

पुरतक : भगवान महावीर और उनका चिन्तन

निर्देशक : राष्ट्रमन आचार्य श्री आनन्दश्रुतिजी

लेखक डॉ० भागवन्त 'भास्कर'

प्रकाशक : श्री रत्न जैन पुस्तकालय
वागडी (बहुमदनगर)

प्रथम बार . ई० १९७१ युन
वि० स० २०१३ ग्रेण्ड
बीर निर्वाण मङ्ग २५०२

मुख : श्रीचन्द मुराता के लिए
दुर्गा प्रिंटिंग कर्म, आगरा-४

मूल्य : बारह रुपये सिर्फ

समर्पण

अग्रज श्री दुलीधर भाहर के
कर-कमलों में सादर समर्पित ,
जिनकी अथक प्रेरणा और
उत्साह ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया ।

—भागचन्द्र 'मास्कर'

प्रकाशकीय

भगवान महावीर की २५वीं निर्वाण शताब्दी के अवसर पर जैनधर्म, दर्शन एवं संस्कृति से सम्बन्धित अनेक पुस्तकें प्रकाशित हुईं। सैकड़ों लेखकों एवं विद्वानों ने साहित्य-कला के माध्यम से भगवान महावीर के चरणों में अपनी श्रद्धाञ्जलि अर्पित की। इस पावन प्रसंग पर हमारी प्रकाशन संस्था ने भी 'तीर्थंकर महावीर' जैसी महत्वपूर्ण पुस्तक प्रकाशित कर भगवान महावीर के जीवन एवं उपदेशों से जनता को परिचित कराने का प्रयत्न किया।

प्रकाशन की इसी शृंखला में 'भगवान महावीर और उनका चिन्तन' पुस्तक पाठकों के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। इस पुस्तक में विद्वान् लेखक ने भगवान महावीर के जीवन प्रसंगों को तुलनात्मक दृष्टि से प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। भगवान महावीर एक तत्वागत बुद्ध भम-सामयिक थे, इसलिए दोनों के जीवन में घटनाओं की विविधता में भी एकसूत्रता है। अनेक प्रसंग बहुत ही समान एवं शैली की दृष्टि से भी एक जैसे हैं, तो कुछ प्रसंग बिल्कुल एक दूसरे के विरोधी भी हैं। यह ध्यान देने की बात है कि जैन आगमों में तत्वागत बुद्ध के विषय में कोई विशेष उल्लेख नहीं है, और जो हैं वे भी तटस्थ दृष्टि से हैं, जबकि बौद्ध पिटकों में भगवान महावीर के व्यक्तित्व को निम्न दिखाने का प्रयत्न भी हुआ है।

विद्वान् लेखक ने उन प्रसंगों को अंकित कर उनकी तटस्थ समीक्षा की है, और उसमें से हिन-मित-सत्य को ग्रहण करने की जिम्मेदारी पाठक पर छोड़ दी है।

सभी जिज्ञासु पाठकों के लिए यह तुलनात्मक अध्ययन ज्ञानवर्द्धक सिद्ध होगा और भगवान महावीर के निर्मल वीतराग स्वरूप को समझने में सहायक होगा, ऐसा हमें विश्वास है। कुछ स्थल मतभेद के भी हैं, जिनमें आगे अनुगद्य के लिए बुद्धि का द्वार मुक्त रखने की प्रेरणा है।

इस पुस्तक का निर्देशन राष्ट्रसंत आचार्य श्री आनन्द ऋषि जी महाराज ने किया। पाठलिपि तैयार होने के बाद उसका पुनरावलोकन भी किया। प्रसिद्ध विद्वान मनीषी श्री देवेन्द्रमुनि जी ने भी अवलोकन कर अनेक स्थलों पर सशोधन किया है।

प्रेम सम्बन्धी व्यवस्था के साथ-साथ पुस्तक का पुनः निरीक्षण एवं सशोधन कर धीपुन धीवन्द जी मुराना ने जो स्नेह-सौजन्य प्रदर्शित किया है उसके लिए भी हम आभारी हैं।

आशा है तुलनात्मक अध्ययन के इच्छुक पाठकों के लिए यह पुस्तक कुछ नई सामग्री प्रस्तुत करेगी।

मंत्री

श्री रत्न जैन पुस्तकालय

प्राचीन परम्परा और इतिहास

- १ अमण संस्कृति : पूर्वपीठिका
- २ ऐतिहासिक तथ्य
- ३ सिन्धु सभ्यता
- ४ वैदिक वाङ्मय
- ५ अहिंस, शात्य और वातरक्षना
- ६ भगवान् ऋषभदेव
- ७ भगवान् पार्श्वनाथ

प्राचीन परम्परा और इतिहास

धर्मन संस्कृति : पूर्वपीठिका

जैनधर्म एक मानववादी धर्म है जो साध्य और साधन—दोनों की पवित्रता में विश्वास करता है। उसने जानि और वर्ग के भेदभाव को दूर कर प्राणिमान की शक्ति को प्रतिष्ठित किया है। इसलिए उसका किसी विशेष काल-खण्ड में प्रारम्भ हुआ, ऐसा नहीं माना जा सकता। उसका तो प्रारम्भ सभी से है जब से मानव इस भू पर अव-सरित हुआ है। अतः उसे यदि अनादि और अनन्त कहा जाय तो उचित ही होगा।

ऐतिहासिक तथ्य

ऐतिहासिक दृष्टि से यदि देखा जाय तो इस तथ्य को उद्घाटित करने वाले अनेक प्रमाण उपलब्ध हैं। पुरातत्त्व, भाषाविज्ञान, साहित्य और नृनस्त्वविज्ञान से अब यह स्पष्ट हो चुका है कि वैदिक संस्कृति के पूर्व भी कोई एक समृद्ध संस्कृति थी जिसे तथाकथित आर्यों ने अनार्य संस्कृति कहकर सम्बोधित किया। यही अनार्य संस्कृति धर्मन संस्कृति कही जाती है। वेद और अवेस्ता में बर्णित घटनाओं के आधार पर विद्वानों ने प्रायः यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि आर्य हमारे मातृ में बाहर से ही आये थे। यहाँ आकर उन्हें ब्राह्म, अमुर, दाम और दस्तु जैसी उच्च सभ्यता सम्पन्न जातियों से संपर्क करना पड़ा। वेदों में उनके विपक्ष नगरी और शरणियों (व्यापारियों) का उल्लेख आता है जिनके साथ आर्यों के अनेक युद्ध हुए हैं। वैदिक साहित्य विशेषतः श्रुग्वेद में उल्लिखित आर्य देवोदाम और पुरुकुल का युद्ध ऐसा ही था जिसमें उन्होंने आर्योत्तर जातियों को पराजित किया था। उत्तरवर्ती वैदिक साहित्य में भी इस प्रकार के अनेक उद्धरण मिलते हैं।

तथाकथित आर्य-अनार्य संस्कृति के सम्मिश्रित रूप से भारतीय संस्कृति का ढाँचा सदा हुआ है। नृनस्त्वविज्ञान के अनुसार जित प्रथम अनार्य जाति का पता चला है, वह है इण्डो (Negrito)। इण्डो भी मूलतः आज भी अन्धमान द्वीपों में पाई जाती है। निग्रिट, बर्मा, बर्माविमान में भी उसने बिहू मिलते हैं। इण्डो जानि के बाद भारत में पूर्व की ओर से आर्य (Austrie) जाति आई। उनकी भाषा, धर्म और संस्कृति का रूप हिन्द-चीन और प्रचान्त महासागरीय द्वीपों में उत्पन्न होता है। यह रूप कुछ तो इण्डो जाति में अन्तर्भूत हो गया और कुछ भाषी, चीन, मुन्टा, म्यांमर, मुन्दरी, कुर्द और गबर जातियों के रूप में देखा रहा गया। बाद में तो ये जातियाँ उत्तर-मध्य भारत और दक्षिण-पश्चिम भारत में भी फैल गईं। आर्य और

४ भगवान महावीर और उनका चिन्तन

आनेवाले सभ्यता के बीच जो आशा-वशान हुआ उसमें आध्यात्मिक, सामाजिक और आर्थिक पहलू परबल हुए। मुनीश्वरजी महाराज के अनुसार भारतीय सभ्यता के निर्माण में आर्यों से भी बहुत पूर्व अनाथों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है।^१

अनाथ जातियों में द्रविड़ जाति भी अन्तर्भूत है। यह जाति मुख्यतः पश्चिम भारत में रहने वाली है। व्यापार आदि के सम्बन्ध में धीरे-धीरे यह जाति दक्षिण भारत की ओर बढ़ी और बाद में वहीं स्थिर हो गई। तमिल प्रदेश उसी द्रविड़ जाति में सम्मिलित है। इस जाति ने दक्षिण में अपने अनेक उपनिवेश स्थापित किये। सिन्धु घाटी जैसे उच्च सभ्यता के निर्माता और लक्ष, गुजरात जैसे द्वीपों की सभ्यताओं के पुनर्स्थापक द्रविड़ ही थे। जैन सभ्यता में उन्निगित विचारधारा जाति सम्मेलन द्रविड़ों से सम्बन्ध रही होगी।

सिन्धु सभ्यता

सिन्धु घाटी के उत्खनन में जैन सभ्यता और सभ्यता का रूप हमारे सामने आया है वह निश्चय ही प्रागैतिहासिक है। मूर्तिपूजा आदि कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनसे यह कहा जा सकता है कि सिन्धु घाटी सभ्यता वैदिक विरोधी सभ्यता थी द्रविड़ अथवा विद्याधर जाति की सभ्यता में परिवर्धित रही होगी। यह (बैल) को पूज्य मानती थी जो श्रवणदेव तीर्थंकर का चिह्न है। पुरातत्वात्मक समित्त है कि लोहानीपुर एक हठप्या से प्राप्त एक विशाल काषोत्समिक श्रवणदेव की होनी चाहिए क्योंकि उसकी आकृति और भाव श्रवणदेव और ध्यानमुद्रा से शान-प्रतिष्ठित मिलते हैं। रामचन्द्रन और वाणीप्रसाद जयपुरातत्त्वज्ञानों ने उस मूर्ति को किसी जैन तीर्थंकर की ही मूर्ति होने सम्भावना व्यक्त की है। इस प्रकार की कुछ मुद्रायें भी वहाँ मिलती हैं जिन (बैल) का चिह्न अंकित है।

अतः यह निगमन स्वीकार कर लिया जाना चाहिए कि सिन्धु सभ्यता की प्रतीक नहीं थी प्रत्युत यह वैदिक सभ्यता से बढ़ने की उन्नत द्रविड़ जाति अर्थात् जैनसभ्यता स्वीकार किया है।^२

सिन्धु सभ्यता

वैदिक सभ्यता प्राच्य सभ्यता के कुशल प्रारम्भ के रूप में सर्वमान्य है।
बौद्ध गुणाधरजी महाराज ने बढ़ने की भारतीय सभ्यता-मुनि हजारीमल ६
एच, पृ० ११६-१४२।

यह स्थापित हो चुका है कि सिन्धु घाटी सभ्यता पूर्ववैदिक उन्नत और आधुनिक भारतीय सभ्यता थी।

भारतीय इतिहास : एच. एच. पृ० २८।

का यह प्राचीनतम उपलब्ध साहित्य है। विशेषतः ऋग्वेद को विद्वद्गण लगभग २००० ई० पू० का स्वीकार करते हैं। ऋग्वेद के अध्ययन से यह पता चलता है कि उस काल में दो सस्कृतियाँ थीं जो प्रथमतः परस्पर सघर्षरत रहीं और बाद में उनमें सौम्य का बाजावरण निर्मित हो गया था। दोनों सस्कृतियों का आर्य और आर्येतर नाम दिया गया। आर्य सस्कृति को वैदिक सस्कृति और आर्येतर सस्कृति को अनार्य अथवा श्रमण सस्कृति कहा गया। जैसा हम पीछे देख चुके हैं, भारत भूमि के मूल निवासी तथाकथित अनार्य सस्कृति के पोषक माने जाते हैं। यही अनार्य श्रमण भगवान् ऋषभदेव के अनुयायी जैन हैं।

आर्हत, ब्राह्म और वातरक्षना

वैदिक साहित्य, विशेषतः ऋग्वेद में इस अनार्य सस्कृति अथवा श्रमण सस्कृति की साधना और साधकों में सम्बद्ध विविध उल्लेख आये हैं। ऋग्वेद में आर्हत और आर्हत सम्प्रदायों के प्रचलन में प्रमाण भी मिलते हैं। आर्हत सम्प्रदाय के अनुयायी वेदों की उपासना करने वाले और यज्ञ में निष्ठा रखने वाले होते थे। उसके विपरीत एक सघर्ष ऐसा भी था जो न वेदों को मानता था और न यज्ञ में विश्वास करता था। वह तो अहिंसा और दया की ही अपना धर्म मानता था। इस सघर्ष को आर्हत कहा गया है।

अर्हन् विभर्षि सायकानि यन्वाहर्हन्निष्कं यज्ञत विरवहपम्।

अर्हन्निर्वा दयसे विज्वमम्भं न वा औजीषो यज्ञ स्वदस्ति ॥४

ये आर्हत अर्हत् के उपासक थे, जो श्रमण संस्कृति के पुरस्कर्ता कहे जाते हैं। अमुर, द्रविड आदि जानियाँ इसी अर्हत् धर्म की अनुयायिनी थीं। विष्णुपुराण के अनुसार ये आर्हत कर्मकाण्ड के विरोधी और अहिंसा के प्रतिष्ठापक थे। वहाँ उनको 'मायामोह' नाम दिया गया है जो अर्हत् का शिष्य था। दृष्टमपुराण, भागवतपुराण, आदि ग्रन्थों में भी एतत् सम्बद्ध अनेक प्रमाण मिलते हैं। वैदिक, बौद्ध और जैन साहित्य के आधार पर यह स्पष्ट है कि आर्हत सम्प्रदाय जैन सम्प्रदाय था।

आर्हत सम्प्रदाय का उल्लेख 'ब्राह्म' गण से भी हुआ है। ब्राह्म का वास्तविक अर्थ है—श्रतों को पालन करने वाले। अथर्ववेद में एक समूचा ब्राह्मकाण्ड आया है जिसके अनुसार ब्रह्मचारी, ब्राह्मण, विशिष्ट पुण्यसीन, विद्वान् और विश्वसम्मान्य व्यक्ति ब्राह्म कहलाते हैं।^४

ऋग्वेद में जिन 'वातरक्षना' मुनियों का बहुधा उल्लेख हुआ है वे भी आर्हत अथवा जैन होने चाहिए।^५ सायण ने भी इन्हीं वातरक्षना मुनियों को अतीन्द्रियार्थदर्शी

४ ऋग्वेद, २, ३३, १०।

५ अथर्ववेद, १५, १, १, १ मायण ब्राह्म।

६ (क) मुनयो वातरक्षनाः पित्रणा वसने मत्वा।

वातरक्षानुध्याजिम यन्ति यद्देवासो अविशत् ॥—ऋग्वेद, १०, ११, १३६, २

(ख) तैत्तिरीय आरण्यक, १, २३, २; १, २४, ४; २, ७; १२।

६ भगवान महावीर और ... चरित

कहा है।^{१०} केसी मुनि भी वात्य ही थे।^{११} श्रीमद्भागवत् में इन मुनि धर्मनेता के रूप में नामिपुत्र ऋषभदेव का उल्लेख हुआ है।^{१२} वेदोत्तरकालीन साहित्य के अध्ययन से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है। 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा' इसी का प्रतीक है।^{१३} वे आत्म-ज्ञान के वास्तविक हो गये। यज्ञ-याग की व्याख्यायें बदलने लगीं। वात्स्यों के प्रति सम्मान जागरित हुई।^{१४} अहिंसा की प्रतिष्ठापना प्रारम्भ हुई। आत्म-ज्ञान की ओर का ध्यान केन्द्रित हो गया। यह सब नि सन्देह जैनधर्म के प्रभाव का प्रतिफल है।

इस समय तक वैदिक संस्कृति राष्ट्रीय स्तरावस्था से दूर हट गई थी और स्थान धर्मन सभ्यता में से लिया था। ब्राह्मण वर्ग के स्थान पर क्षत्रिय वर्ग प्रताप पा और वह अध्यात्म विद्या का विशेष सरदाक बन गया था।

वेदों में उल्लिखित भगवान ऋषभदेव की पौराणिक काल में विशेष मान था। श्रीमद्भागवत् में उन्हें विष्णु का अवतार स्वीकार करके उनके समूचे वर्ग के धर्म का प्रचार-प्रसार करना था। कृष्ण (बैल), जटानुट आदि साहस्य के कारण विद्वानों ने ऋषभदेव और पितृ को एकाकार बताने का प्रयत्न किया है।^{१५} ऋषभदेव तथा उनके उत्तरवर्ती जैन तीर्थंकरों के छुटपुट उल्लेख वैदिक साहित्य तथा बौद्ध साहित्य में उपलब्ध होते हैं।^{१६} पुरातात्विक प्रमाण भी जैनधर्म और उसके तीर्थंकरों की प्राचीनता को सिद्ध करते हैं।

भगवान पार्श्वनाथ

तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान महावीर से लगभग २५० वर्ष पूर्व हुए थे। उनके

- ७ भाष्य भाष्य, १०, १३६, २
- ८ आवेद १०, ११, १३६, १
- ९ श्रीमद्भागवत् ४, ३, २०
- १० ब्रह्मसूत्र
- ११ अथर्ववेद, १५, २, ३, १, २
- १२ राजकुमार जैन . ऋषभदेव और निज सम्बन्धी प्राच्य मान्यताएँ—मुनि द्वारा रचित
- १३ स्मृति धर्म, ५० ६२६, १
- १४ हेतिये, मेमर का इत्य Jainism in Buddhist Literature, प्रथम अध्याय।

व्यक्तित्व और सिद्धान्तों का दर्शन जैन-बौद्ध साहित्य में प्रचुर मात्रा में मिलता है। वे 'चाउग्ग्रामधम्म' के प्रवर्तक थे। तथागत बुद्ध ने उनकी परम्परा में दीक्षित होकर कुछ समय तक आध्यात्मिक साधना की थी। बुद्ध के विषय सारिपुत्र और मौद्गल्यायन भी बौद्धधर्म में दीक्षित होने के पूर्व पार्श्व-परम्परा में अनुयायी थे। कालान्तर में जैन धर्म की उत्कृष्ट गांधरा की आराधना करने में अममय होने से उन्होंने मध्यम मार्ग अपना लिया।

भगवान महावीर

भगवान महावीर की तीर्थंकर रूपभदेव, नेमिनाथ और पार्श्वनाथ आदि जैसे महापुरुषों का दर्शन विशालता में मिलता था। उन्होंने स्वयं भी तत्कालीन सामाजिक, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक आवश्यकताओं का समीक्षण किया और यथानुसार जन-समाज के कल्याणार्थ अपना चिन्तन प्रस्तुत किया। वे विमृष्ट मानवतावादी और आत्मवादी थे। उनकी दृष्टि व्यक्ति की पवित्र शक्ति और पवित्र साधनों पर केन्द्रित थी। वे साधन उनकी स्वयं की शक्ति के परिणाम से ही परन्तु एक पुरातन काल में जली आयी ऐतिहासिक परम्परा से भी अनुरूपत थे। अतः वे जैनधर्म के संस्थापक न होकर प्रचारक, प्रसारक और सुधारक थे।

भगवान महावीर की प्राचीन परम्परा पूर्वोत्पत्तिन धम्म संस्कृति से सम्बद्ध है जिसमें निजी आन्तरिक श्रम अथवा पुरुषार्थ से बर्षों का धर्म (समन) साध्य होता है। उसमें जातीय अथवा वर्गीय भेदभाव न होकर सभी प्राणी एक सम (समानतावादी) सिद्धान्त पर अवलम्बित रहते हैं और पुनीत साध्य की प्राप्ति करते हैं। साध्य की प्राप्ति में उनके पास सम्मर्दार्थ, सम्मन्तान और सम्मन्चारित्र का सुन्दर समन्वय होता नितांत अपेक्षित है। धम्म संस्कृति की इस साधना पद्धति में प्राचीन सिद्ध और सुमेरियन साधना बहुत प्रभावित हुई। उन पर इसका प्रभाव स्पष्ट परिमिक्षित होता है।

प्रत्येक संस्कृति और सम्पत्ति में प्रगतिशीलता के तत्त्व सन्निहित होते हैं। यदि वे तत्त्व उसमें न रहें तो यथाशीघ्र वह वाम-वर्धित हो जाती है। भारतीय संस्कृति में यह तत्त्व परिपूर्ण मात्रा में दृष्टिगोचर होता है। उसकी मर्मिमाला में विविधता में एकता और असमानता में समानता का विरोधामात्र इनमें सुन्दर रूप में विरोधा गया है जो अन्यत्र दुर्लभ है। उसके प्रतिरोध में साम्प्रदायिक और धार्मिक विरोधी तत्त्व भी उत्पन्न होते हैं पर उनकी वृष्टभूमि में राजनीतिक और साम्प्रदायिक मशीनता का ही विरोध हाथ रहा है। साम्प्रदायिक के बन्धी स्थायी नहीं रह सके।

समाज, धर्म, संस्कृति और साहित्य पर इस संकीर्णता का प्रभाव अवशिष्ट नहीं, पर वह भी किसी काल तक सीमित रहा है। धर्म-शास्त्र अथवा शास्त्र-धर्म में सर्व-सुख-विरोध^{१४} तथा सामूहिक साम्प्रदायिक अवहिष्णुतामूलक अन्धकारों

महावीरकालीन विभिन्न सम्प्रदाय

- १ द्विषाचार
- २ अद्विषाचार
- ३ अज्ञानचार
- ४ विमयचार
- ५ निषतिचार
- ६ सञ्जीवतण्डुलीरचार
- ७ आत्मपट्टपाशो
- ८ आत्मार्तुतिचार
- ९ स्वभावचार
- १० आरण्यक
- ११ अन्य सम्प्रदाय

भगवान महावीर और उनका चिन्तन

की रोमांचक घटना"। किसी से प्रचलन नहीं। हस्तिया ताज्यमानोऽपि ।
मन्दिरम्, 'श्रयो वेदस्य कर्तारो भगवन्मूर्तिनाधरा, ' माण्ड्यमुन्यवेष्टिक,
पञ्चवानन—जैसे साम्प्रदायिक विद्वेषजन्य उद्वेग ईगवी तम् के प्रारम्भिक,
बहुत मिलते हैं। इस विपात कातावरण के निर्माण में साम्प्रदायिक सत्ता
प्रमुख कारण रहा है। दार्शनिक इतिहास की ओर दृष्टिगत करने से स्पष्ट हो
कि यह सकीर्णता भी उसके विकास का अग्रगम कारण है। मण्डन-मण्डन की प
ये चिन्तन स्वभावतः आगे बढ़ने लगता है पर उसमें विनाशकारिता के लक्षण
प्रवेश पा जाते हैं।

साम्प्रदायिकता के समान ही जानीयता भी सामाजिक वैषम्य का अग्र
कारण रहा है। वर्ग और वर्णभेद की इन घातक दुर्नीति ने एक ओर जहाँ वित्त
और विकास के क्षेत्र को अवरुद्ध किया है वहीं दूसरी ओर विरोध के स्वर को उत्तेजित
कर सामाजिक अज्ञानि कोलाने में भी वह निमित्त बना है।

वैदिक सत्कृति के क्रियाकाण्ड य मन्त्र-यज्ञादि की इतना अधिक महत्त्व दे दिया
गया था कि गाय, अश्व, वृषभ जैसे वैदिक उपयोगी वस्तु वर्ग और वृष, घी, घाम्य जैसा
घरीर पोषक पदार्थ वर्ग बहुत बड़ी मात्रा में यज्ञान्ति को समर्पित कर दिया जाता था।
इस कारण महावीर के समय आधिक कटिनाइयो से जनता जस्त हो चुकी थी। वैदिक
धर्मानुयायी राजा-महाराजाओं का भी पतन होने लगा था और 'परा विद्या' के प्रचारक
और पोषक शत्रिय वर्ग पर ब्राह्मण प्रभाव कम हो गया था। धर्म धर्म की उदारता
और दयालुता का आकर्षण ब्राह्मणों के क्रियाकाण्ड और हितक यज्ञों से अधिक प्रभाव-
शाली था। इसीलिए वेदानुयायी ब्राह्मण मत्त शत्रिय वर्ग धर्मों की ओर झुक रहा
था। "नन्दान्त शत्रियकुलम्" जैसे कथन पुराणों में उपलब्ध होता इसी आशय का
सूचक है।

इन प्रकार आधिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक असमानता तथा
असहिष्णुता के कारण वैदिक सत्कृति का ह्रास ईसवी पूर्व सातवीं-आठवीं शताब्दी में
प्रारम्भ हुआ और पूरवभूमि में पड़ी हुई धर्म सत्कृति पुनः जन्मी।

महावीरकालीन विभिन्न सम्प्रदाय

- १ द्विषावाह
- २ अद्विषावाह
- ३ अज्ञानवाह
- ४ विनयवाह
- ५ नियन्त्रिवाह
- ६ तत्त्वप्रोचनशुद्धीरवाह
- ७ आत्मव्यष्टिवाही
- ८ आत्मार्थतवाह
- ९ स्वभाववाह
- १० आरिष्यक
- ११ अन्य सम्प्रदाय

महावीरकालीन विभिन्न सम्प्रदाय

प्राचीन साहित्य में साहित्यकार स्वपातित दर्शन को उपस्थित करने के साथ ही हस्तर दशेनो का खण्डन भी किया करता था। अथवा (जैन-बौद्ध) साहित्य में भी यह खण्डन-मण्डन परम्परा मलो-भाति उपलब्ध होती है। यहाँ हम मगवान महावीर और तथागत बुद्ध बालीन ऐसे ही सम्प्रदायो का उल्लेख कर रहे हैं जिनकी परम्परा समग्र छिन्न-भिन्न हो चुकी है।

पालि-साहित्य^१ में महात्मा बुद्ध के समकालीन छु तीर्थंकरों का उल्लेख आता है—पूरण कस्सप, मक्खलि गोसास, अजित केसकम्बलि, वसुध कच्चामन, सज्ज वेत्तिपुत्त तथा निगण्ठनानुत्त (महावीर)। इनके अनिरिक्त और भी छोटे-मोटे शास्ता थे जो अपने सिद्धांतों को समाज में प्रचलित कर रहे थे। ब्रह्मजालमुत्त के १२ दास-निक मत इस प्रसंग में उल्लेखनीय हैं जिन्हें यहाँ दुर्ज्ञेय कहा गया है।

१. आदि सम्बन्धी १८ मत (पुम्मान्तानुविद्धि अदारसहि वत्पुहि)

(i) मस्ततवाद	४
(ii) एकवचसस्ततवाद	४
(iii) अन्तान्तवाद	४
(iv) अमराविकल्पवाद	४
(v) अधिवचसमुत्पन्नवाद	२

२. अन्त सम्बन्धी ४४ मत (अपरन्तानुविद्धि वनुत्तारी वत्पुहि)

(i) उद्धमापातनिका मञ्जीवाद	१६
(ii) " असञ्जीवाद	८
(iii) " नेवसञ्जीनासञ्जीवाद	८
(iv) उच्छेदवाद	७
(v) दिगुपममनिन्नाववाद	५

इन बासठ मिथ्यादृष्टियों में आत्मा, लोक, पुनर्जन्म जैसे प्रश्नों पर विवेक रूप से विचार किया गया है। किसी निश्चित स्थिति-ज्ञान तक न पहुँचने पर अमराविकल्प-वाद, नेवसञ्जीनासञ्जीवाद, उच्छेदवाद आदि जैसे सिद्धान्तों की स्थापना की गई। प्राकृत साहित्य में सम्भवतः इन्हीं मतों की ३६३ भेदों में विभाजित किया गया है—

१ दीपनिकाय, सामञ्जस्यसुत्त ।

क्रियावाद के १८०, अक्रियावाद के ८४, अज्ञानवाद के ६७ और निनयवाद के ३२।^१ बागदहें जग हृष्टिवाद में भी ज़ैनेयर मनों का वर्णन रहा होगा। सम्भव है, इन मनों के भ्रूयन दो भेद रहे हों—क्रियावाद और अक्रियावाद। तदनुसृति ने इनके बाद अज्ञानवाद को, और उनके उपरान्त निनयवाद को जग्य दिया होगा।

१ क्रियावाद

इस दर्शन के अनुसार जीव का अस्तित्व है और वह अपने पुष्य-पाप का इनो के पाल का मोक्षा है। इन कर्मों की निजंरा कर उनके मन में जीव निर्वाण प्राप्त कर लेता है। वही-वही क्रिया का जग्य कारिज भी क्रिया मया है। तदनुसार व्यक्ति को क्रिया ही फलदायी होनी है, ज्ञान नहीं, क्योंकि वह ज्ञान से सतुष्ट नहीं होता। अ-एकान्त रूप से जीवादि पदार्थों को स्वीकारने वाला मत क्रियावाद है। उसके १८० भेद हैं। जीव, अजीव, आशय, बग्य, सवर, निजंरा, मोक्ष, पुष्य और पाप—ये सब पदार्थ स्वतः और परम के भेद से दो प्रकार के हैं। वे निग्य और अनियत भी रहते हैं। पुनः ये सभी भेद काल, निषनि, स्वभाव, ईश्वर और आत्मा के भेद से ५ प्रकार के हैं। इस प्रकार $६ \times २ \times २ \times ५ = १८०$ भेद हुए।

क्रियावाद की दृष्टि में ज्ञानरहित क्रिया से किसी भी कार्य की निडि नहीं होती। इसीलिए 'पढम नाण सओ दया' कहा गया है। 'माहनु विग्जावरण पमोक्क' का भी यही सदमं है।^२ इसी प्रसंग में साक्य, वैशेषिक, जैनायिक एवं बौद्धों को क्रियावादी कहा गया है। जैनदर्शन भी क्रियावादी है। उसके अनुसार काल, स्वभाव, नियति, पुदपार्थ, कर्म आदि समस्त पदार्थों को गृधक्-गृधक् मानना निष्य है। उनके सम्मिलित स्वरूप को ही यहाँ स्वीकार किया गया है।^३

२ अक्रियावाद

क्रियावाद के विपरीत अक्रियावाद में आत्मा, पुष्य, पाप आदि कर्मों का कोई स्थान नहीं। लोकायतिक और बौद्धों को इस दृष्टि से अक्रियावादी कहा जा सकता है। पानि साहित्य में निगष्टनातपुन को क्रियावादी कहा गया है जबकि बुद्ध ने ही क्रियावादी और अक्रियावादी—दोनों माना है। क्रियावादी इसलिए कि वे जी मत्वम करने के लिए प्रेरित करते हैं और अक्रियावादी इसलिए कि वे दुःख ही बुद्ध को एक स्थान पर क्रियावादी आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकार करते हैं।

अक्रियावाद के ८४ भेद हैं। जीवादि सप्त पदार्थ और उनके स्व-पर के भेद में दो भेद हैं। वे सभी भेद पुनः कान, यदृच्छा आदि के भेद ॥ छः प्रकार के हैं। इस प्रकार $3 \times 2 \times 6 = 36$ हुए।^१ आत्मा के अक्रिय होने पर अक्रियावाद में कृतनादा और अकृताभ्यागमदोष आवेंगे। समस्त वस्तु जगत भी सर्व वस्तु स्वरूप हो जायेगा।^२

३. अज्ञानवाद

इसके अनुसार थमण-बाह्याणों के मन परस्पर विरुद्ध हैं, अतः अमरय के अधिक निवृत्त हैं। इसलिये अज्ञान को ही श्रेष्ठ माना जाना चाहिए। फिर समार में कोई अतिशय ज्ञानी नहीं जिसे सर्वज्ञ कहा जा सके। ज्ञान श्रेष्ठ पदार्थ के पूर्ण स्वरूप को एक साथ ज्ञान भी नहीं सकता। अज्ञानता होने में चित्त-विजृम्भ अधिक बनी रह सकती है। अज्ञानवादी जिस अज्ञान को वस्याण का कारण मानते हैं वह ६७ प्रकार का है—सत्, असत्, मदमत्, अवक्लब्ध, मद वक्लब्ध, असत् वक्लब्ध और मदसत् वक्लब्ध। इन सात प्रकारों में जीवादिक नव पदार्थ नहीं जाने जा सकते। अजीवादि पदार्थों में भी प्रत्येक के मात विकल्प होते हैं। अतः $7 \times 7 = 49$ मत हुए। इनमें चार भेद और मिलाये जाते हैं—(i-iii) अर्थ की उत्पत्ति सत्, असत्, मदमत् से होती है, यह कौन जानता है और उससे फल भी क्या है, (iv) वह अवक्लब्ध भी होती है, वह कौन जानता है और उस जानने से फल भी क्या है।^३

दीघनिकाय के अनुसार अज्ञानवाद का प्रस्थापक सञ्जय वेण्डिपुत्त है।^४ वे हर दार्शनिक समस्या के प्रति अज्ञानता और अनिश्चितता व्यक्त करते हैं। गीलाक सञ्जय का नाम ही भूल गये। उन्होंने उपर्युक्त मिथ्यान्तों को दिन आचार्यों से सम्बद्ध माना है वे सत् प्रतिज्ञा नहीं नहीं लगते। उदाहरणार्थ, उन्होंने मकखलि गोशाल का सम्बन्ध अज्ञानवाद, नियतिवाद और विनयवाद से जोड़ा है जबकि सञ्जय वेण्डिपुत्त से अपरिचितता व्यक्त की है। वस्तुतः अज्ञानवाद सञ्जय वेण्डिपुत्त का मिथ्यान्त है और नियतिवाद मकखलि गोशाल का। पालि साहित्य में इसे अधिक स्पष्ट किया गया है। मगवती सूत्र में भी गोशालक को नियतिवाद का प्रवक्ता माना गया है। सूत्रकृताग ने अज्ञानवाद को 'पातबद्धा' 'मिच्छादिद्वि' 'अणारिया' जैसे विशेषणों से सम्बद्ध किया है। मगवान महावीर के धर्म को स्वीकारने वालों में सञ्जय का नाम आता है। समग्र है, वे संजय वेण्डिपुत्त ही हो।^५

१ सूत्रकृताग १, १, १२; वृ० पृ० २०८-१; निर्युक्ति ११६-१२१, ६, २७; वृ० पृ० १५२।

२ वही, १, १२; नि० १२१; वृत्ति पृ० २१०-१।

३ वही, १, १२, २ की वृत्ति।

४ अगुत्तरनिकाय, माण ३, पृ० २६५।

५ मगवान महावीर और महात्मा बुद्ध, पृ० २२-२४; विशेष देखिये—मगवान महावीर : एक अनुदीनन, देवेन्द्र मुनि पृ० १०६

४ विनयवाद

विनयवादी विनय से ही मुक्ति मानते हैं। समस्त प्राणियों के प्रति वे आदर भाव धारण करते हैं। किसी की निन्दा नहीं करते। विनयवाद के ३२ भेद हैं—देवता, राजा, यति, शक्ति, बृद्ध, अघम, माता और पिता। इन आठ ध्यस्तियों का मन, वचन काय और वाद के द्वारा विनय करना अभीष्ट है। अतः $8 \times 4 = 32$ भेद हुए। पालि साहित्य से पता चलता है कि यह वाद मोक्षप्रिय रहा होगा। महात्मा बुद्ध भी स्वयं को 'वेनयिको समणो गोतमो' कहते हैं। सूत्रकूटाग ने वही विनय कल्याणकारी बताया है जो मध्यमदशम से युक्त हो।

उपर्युक्त चारों मनो के पुरस्कर्ताओं के विषय में पर्याप्त मनभेद है। अकलक^{१०} ने दम मन्दमं से कुछ नाम गिनाये हैं। उनके अनुसार कौरकल, काणेविद्धि, कौशिक, हरिश्मन्धु, मोक्षनिक, रोमज, हारीन, मुण्ड, आरवत्तायन आदि आचार्य क्रियावादी हैं। मरीचिबुमार, कर्मि, उन्नूक, गार्ग्य, व्याघ्रभूति, वादूति, माठर, मोक्षम्यायन आदि आचार्य अक्रियावादी परम्परा के हैं। साकम्य, बल्लक, कुचुमि, सारयमुद्र, नारायण, वृद्ध, माध्यन्दिन, मौड, पेंन्नाद, वादरायण, अम्बळि, वृद्धीचक्रायन, वमु, जेमिनि आदि आचार्य अज्ञानवादी हैं। कमिष्ठ, पाराशर, जनुकणी, वान्मोकि, रोमप्रियणी, सत्यदत्त, व्याग, गन्तापुन, औपमन्वथ, इन्द्रदत्त, अवरपूण आदि जैनविश्व आचार्य हैं। इन मनो का निष्पन्न दृष्टिवाद नामक बारहवें अंग में हुआ है। ब्रूति यह अंग उपलब्ध नहीं, अतः इन विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। फिर भी यह दृष्टव्य है कि उक्त आचार्यों में अधिकांश आचार्य पौराणिक हैं। व्याख्याप्रज्ञप्ति के तीसरे सतरह में इन चारों वादों की अपेक्षा में समस्त जीवों का विचार किया गया है।

५ नियतिवाद

नियतिवाद का प्रस्तावक मन्वन्ति गुप्त गोशानक को माना जाता है। वही आश्रीवर्ष मन्वन्तस्य का प्रवर्णक है। वाचि साहित्य में मन्वन्ति शब्द मिलता है पर शब्द साहित्य में 'मन्वन्तिवृत्त' शब्द का उल्लेख आता है। अतः यह अर्थ है—हृष में क्लियट मेकर उनके द्वारा लोगों को उपदेश देकर आश्रीवर्ष बनाने वाला निगूक। व्याख्याप्रज्ञप्ति के पन्द्रहवें सर्ग के उल्लेख में ऐसा लगता है कि यह मन परम्परा प्रवर्तन महावीर ने पूर्ण भी प्रचलित की। वाचि महावीर का सिध्य भी बना और बाद में मन्वन्ति वृत्त भी हुआ। उनमें गान, कलर, कर्मिहार, अक्षि, अरिरेवरायन और गोमापुत्र सर्वत्र इन छह सिध्यों (विशाखरों) का भी उल्लेख मिलता है। ये सिध्य मन्वन्ति वृत्तवाच के पञ्चदश सिध्य थे। इनमें मन्वन्ति को और इन सिध्यों को ब्रूतिवाद में 'मन्वन्ति' कहा है। मन्वन्ति वृत्तवाच सिध्यों के लिए ब्रूतिवाद प्रयुक्त हुआ है।^{११}

१०. मन्वन्ति वृत्त १, २०, २२ पृ. ४३।

११. मन्वन्ति वृत्त ३, ४, २ वृत्ति पृ. ४८, २१, २२ वृत्ति पृ. २४६ आदि।

इस मत के अनुसार सत्त्वों के क्लेश और शुद्धि का कोई हेतु-प्रत्यय नहीं। वे निर्वल, निर्बीज, माग्य और संयोग से छः जातियों में उत्पन्न होते हैं और सुख-दुःख भोगते हैं। वहाँ शील, दत्त, तप, ब्रह्मचर्य आदि का कोई स्थान नहीं। सुख-दुःख द्रव्य से तुले हुए हैं। जैसे सूत की गोली फेंकने पर उछलती हुई गिरती है, वैसे ही मूर्ख और पण्डित दीहकर आवागमन में पड़कर दुःखों का अन्त करेंगे।^{१२} प्राकृत साहित्य में भी नियतिवाद इसी रूप में वर्णित है। वहाँ कहा गया है कि नियतिवाद के अनुसार बाह्य कारणों से उत्पन्न सुख-दुःख स्वयंकृत अवस्था परकृत नहीं। इसके पीछे काल, ईश्वर, स्वभाव, कर्म और पुरुषार्थ भी कारण नहीं। उनके पीछे मात्र एक कारण नियति है। महात् प्रयत्न करने पर भी अमन्य वस्तु की उत्पत्ति नहीं होती और मन्य वस्तु का विनाश नहीं होता।

शीलाक ने आजीवक, अज्ञानवादी और वैयर्थिक के मिश्रान्तों को मिश्रित कर दिया है और इन तीनों का प्रस्थापक गोशासक को मान लिया है। यह निश्चित ही भ्रामक है। पर इससे यह अनुमान अवश्य लगाया जा सकता है कि अज्ञानवाद और वित्तवाद अधिक लोकप्रिय नहीं हो गये और शीलाक के समय तक ये आजीवक सम्प्रदाय के अंग बन गये।

६ तज्जीवतच्छरीरवाद

सूत्रश्रुतग में प्रथमतः चार्वाक और तज्जीवतच्छरीरवाधियों के मत को पृथक्-पृथक् बताया है और बाद में दोनों को एक कर दिया है। तज्जीवतच्छरीरवादी यह है जो शरीर और जीव को एक माने। भूतवादी चार्वाक और तज्जीवतच्छरीरवादी में अन्तर यह है कि भूतवादी के अनुसार पांच भूत ही शरीर रूप में परिणत होकर सब क्रियाएँ करते हैं परन्तु तज्जीवतच्छरीरवादी के मत में शरीर रूप में परिणत उन पांच भूतों से चैतन्य शक्ति की उत्पत्ति होती है। शरीर के नष्ट होने पर उसका भी विनाश हो जाता है। कर्मफलभोक्ता परलोकगामी आत्मा जैसे पदार्थ का शरीर से पृथक् कोई अस्तित्व नहीं। इस दृष्टि में यहाँ पुण्य-पाप कर्मों का भी कोई अस्तित्व नहीं।^{१३} राजप्रश्नीय में केशीश्रमण और राजा प्रदेसी के बीच जीव और आत्मा के सम्बन्ध में जो विवाद हुआ, उसमें प्रदेसी तज्जीवतच्छरीरवादी दिव्यार्थ देता है।

पाणि साहित्य में तज्जीवतच्छरीरवाद को उच्छेदवाद के भेदों में देखा जा सकता है। सम्भव है चार्वाक सम्प्रदाय में कुछ मतमतान्तर रहे हों और तज्जीवतच्छरीरवाद उनमें से एक रहा हो। शीलाक ने भी इन दोनों को वही-कहीं अपृथक् माना है।

१२ दीपनिकाय, सामञ्ज फल मुक्त।

१३ सूत्रश्रुतग १, १, ११ वृत्ति पृ २०, २।

७. आत्मपट्टवादी

सूत्रकृताग में इसे साक्ष्य तथा वैशेषिक दर्शन से सम्बद्ध माना है। पाव महामूनी के बाद आत्मा को छत्र पदार्थ मान लेने के कारण वे आत्मपट्टवादी बने गये हैं।^{१४}

८. आत्माद्वैतवाद

गीताक आत्माद्वैतवाद एवं एकान्तात्माद्वैतवाद दोनों शब्दों को समानार्थक मानते हैं। इसके अनुसार जैसे एक ही पृथ्वी समूह विविध रूपों में लक्षित होती है, उसी प्रकार एक ही आत्मस्वरूप समस्त जगत् के नाना रूपों में देखा जाता है। उनकी दृष्टि में एक ही ज्ञान विष्ट आत्मा पृथ्वी आदि भूतों के आकार में अनेक प्रकार का देखा जाता है परन्तु इस भेद के कारण आत्मा के उस स्वरूप में कोई भेद नहीं होगा। चेतन अचेतन रूप समस्त पदार्थ एक ही आत्मा है।^{१५} आत्माद्वैतवाद में न प्रमेय, न प्रतिपाद्य है, न प्रतिपादक, न हेतु है, न दृष्टात्मन् और न उनका आभास। समस्त जगत् आत्मा से अमिश्र होने के कारण एक ही जाता है। इन स्थिति में दिना, पुन, मित्र आदि का भेद नहीं रहता, मुनादिन नहीं रहते। अतः आत्माद्वैतवाद निर्दोष नहीं।

९. स्वभाववाद

स्वभाववाद के अनुसार जगत् की विविधता का मूल कारण स्वभाव है। कष्टक की पीडना, मयूर की विविधता और मयूरों का रंग यह सब स्वभाव से ही होता है।^{१६} बुद्धचरित^{१७} और शास्त्रवार्त्तासमुच्चय^{१८} में भी स्वभाववाद की यही व्याख्या की गई है। गीताक में इसे तज्जीवनभ्युत्थीरवाद से सम्बद्ध दिया है और यह कारण दिया है कि ब्रूति पक्ष महाभूतों में आत्मा पृथक् नहीं है, इसलिए जगत् की विविधता में स्वभाववाद कारण रूप माना जाना चाहिए।

इसके अनिश्चित अशास्त्रवाद, कामवाद, बह्विधवाद, पुरुषवाद, पुरुषार्थवाद, ईश्वरवाद, ईशवाद आदि जैसे अनेक वादों के उद्भेद मिलते हैं जिन्हें लोकाभिर्माण के कारण के रूप में स्वीकार दिया गया है। जीवनदर्शन में भी इन सभी को कारण माना गया है, क्योंकि उनके समन्वित रूप को, न कि पृथक्-पृथक् रूप को।

१४ सूत्रकृताग १, १, १६ ब्रूति गृ ३८।

१५ ब्रूति, १, १, ६ ब्रूति गृ १६।

१६ ब्रूति, ब्रूति गृ. ३८, टीका गृ २।

१७ बुद्धचरित २।

१८ शास्त्रवार्त्तासमुच्चय १६१-१७२।

नहि कात्ताविहितो केवसएहितो जायए किञ्चि ।

इह भुगपरधवाइवि ता सन्ने समुविमा हेउ ॥^{१६}

इसके साथ ही जैनदर्शन में कर्म को भी सत्कार के इस वैविध्य का कारण बताया गया है। उसको भी सुख-दुःख का कारण माना गया है। कर्म मूर्त है क्योंकि सुखादि से सम्बद्ध होने के कारण भी व्यक्ति तदनुकूल अनुभव करता है। मूर्त कर्म द्वारा अमूर्त आत्मा का उषपात अथवा उपकार उसी प्रकार होता है जिस प्रकार मदिरा आदि मूर्त वस्तुओं द्वारा विज्ञानादि अमूर्त वस्तुओं का। लोक पद द्रव्यमय है। द्रव्य उत्साह-व्यय-धोष्यात्मक है। उसका मूलन पर्यायो में परिणमन, पूर्व पर्यायो का विनाश तथा मूल अण की स्थिति रहनी है। इसमें ईश्वर को परिवर्तक मानने की आवश्यकता ही नहीं।

१० आरण्यक

आरण्यक अरण्य में ही रहना अपना धर्म समझते थे। वे बन्द-मूल-फलाहारी, वृक्षमूलवामी, ग्रामान्तकवामी तथा सर्वसावधानुष्ठान से अनिवृत्त रहते थे और एकेन्द्रिय जीवों के घात से प्रायः अपना निर्वाह करते थे। तापस आदि ऐसे ही होते थे। वे द्रव्यनः अनेक व्रतों का आचरण करने पर भी भावतः उनसे घृण्य रहते थे। इसके पालक प्रायः ब्राह्मण रहा करते थे। अतः वे अपने आपको अहम्स्तव्य मानते थे। उनका मत था—धूइ व्यापाछ प्राणाय म जपेत् किञ्चिद् दद्यात्।^{२०} पालि साहित्य में भी आरण्यको और परिव्रजको के पर्याप्त उल्लेख मिलते हैं।

११. अन्य सम्प्रदाय

उपर्युक्त सम्प्रदायों के अतिरिक्त अमण साहित्य में और भी अनेक प्रकार के सम्प्रदायों के उल्लेख मिलते हैं। प्रथम व्याकरण^{२१} में असत्यभाषक के रूप में सम्प्रदायों का विभाजन इस प्रकार किया है—

१. नास्तिकवादी अथवा धामलोकवादी—चार्वाक
२. पचस्कन्धवादी—बौद्ध
३. मनोजीववादी।
४. बामुजीववादी।
५. दग्धे से जगत की उत्पत्ति मानने वाले।
६. लोक को स्वयंभूकृत मानने वाले।
७. संसार को प्रजापति द्वारा निर्मित मानने वाले।

१६ मूलवृत्ताय २, ५, १५ वृत्ति।

२० मूल २, २, २८-२९।

२१ अध्यायन २९ व ३१।

८ सारे ससार को विष्णुमय मानने वाले ।

६ आत्मा को एक, अचर्ता, वेदक, नित्य, निष्क्रिय और निःस्पृह मानने वाले ।

१०. जगत को यादृच्छिक मानने वाले ।

११ स्वभाववादी ।

१२. देववादी ।

१३ नियतिवादी ।

१६ ईश्वरखात्री ।

'नावाधम्मकहाओ' के मंदीमूत्र नामक पण्डितों अध्याय में एक सय के सात विविध मत वासों के प्रवास का उल्लेख है। उन मत वासों के नाम ये हैं—

१ वार—शिवश्री मधवा वदनीधारी-कोपीनधारी तापम ।

२. धीरिङ—जीघटो से निर्मित वस्त्रधारी ।

३. गर्भगण्डिक—जर्मवस्त्र अथवा जर्मोपकरण रगनेे वाले ।

१ मिश्रण ४—मिश्रण अथवा बीड मिश्रण ।

५. पदुरग—निवसत, मम सगाने यावे ।

६ गौतम—गाय में ब्रह्म रहने वाले मिश्रक ।

७ गोशनी—गोशनी रमने वाले ।

८. गृहिषर्मा—गृहस्थाश्रम को ही ध्येष्ट मानने वाले ।

१. धर्मविल्लह—धर्मशास्त्र क। अध्ययन करने वाले ।

१० भविरह—विनयवादी ।

૧૧ વૃદ્ધા—મામ્યામ મે વિશ્વાગ રમ્મને જાતે ।

१२ आदर—परमयोग्य ।

१३ रत्नगढ़—रत्न बहलपारी परिवाराद्वय । २३

[illegible]

औरपात्रिबभूव में गंधानटवासी बानप्रस्थों का उत्सेह मिलता है—

१. होतिय—अग्निहोम करने वाले ।
२. पोतिय—वस्त्रधारी ।
३. कोतिय—भूगायी ।
४. जणई—याज्ञिक ।
५. गहरई—श्रद्धाली ।
६. बानई—नारा गायन लेकर चलने वाले ।
७. हुंवरई—कुश्मी लेकर चलने वाले ।
८. अनुबलिय—दीनों से चढाकर गाने वाले ।
९. उममजव, लममजव और नियमजव—स्नान करने वाले ।
१०. मयवगल—घाटी पर मिट्टी लगाकर स्नान करने वाले ।
११. दक्षिणबुलम—गंगा के दक्षिण तट पर रहने वाले ।
१२. उत्तरबुलम—गंगा के उत्तर तट पर रहने वाले ।
१३. मयधम्मक—घास बजाकर भोजन करने वाले ।
१४. बुलधम्मक—किनारे पर लड़े होकर आवाज कर भोजन करने वाले ।
१५. मियगुदय—यशु प्रमाण करने वाले ।
१६. हृदिनाकम—हाथी की मार कर एक वर्ष तक उमे गाने वाले ।
१७. उहृहृह—दण्ड की ऊपर बरसे चलाने वाले ।
१८. दिगापोवन्धी—दिशा मिच्छन करने वाले ।
१९. वक्कपोसी—वक्त्रल पहनने वाले ।
२०. अनुवासी—जमवासी ।
२१. विलवासी—बिल में रहने वाले ।
२२. वेणवासी—समुद्र के किनारे रहने वाले ।
२३. वक्कमूलिजा—वृद्ध के नीचे रहने वाले ।
२४. अबुमवणी (जलमरी), वामुमवणी और सेवालमवणी ।

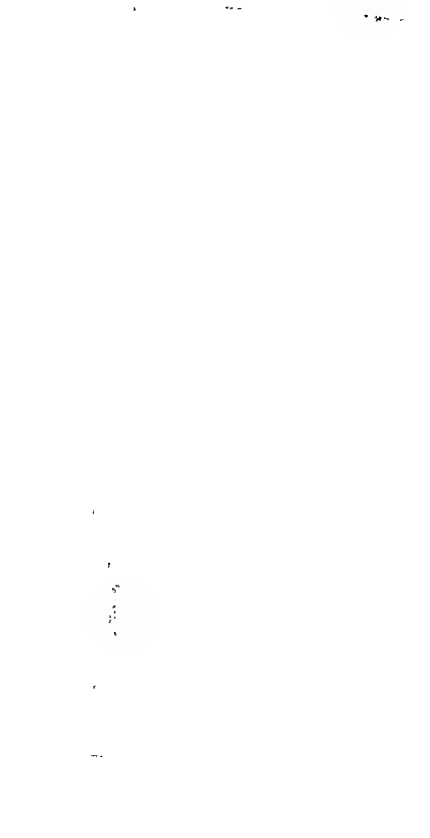
इसी भूत में प्रत्रजिग खमण का अलग से उत्सेह किया गया है। सत्ता (मांस्य), जोई (घोरी), वविल (वगिल), मिउण्ण (मृगु घृथि के अनुपायी), हुंस (वनवासी, पर मिद्यार्थ ग्रामभ्रमण करने वाले), परमहंस (नदी तटवासी तथा वस्त्रादि छोड़कर प्राण त्याग करने वाले), बहृउदय (रात्रि में एक रात और नगर में पाँच रात रहने वाले), बुडिखव (शृङ्गागी तथा रायादि त्यागी), कण्हपरिष्यायण (हरण परि-
त्राजक) उनमें प्रमुख हैं। ब्राह्मण परिव्राजकों में कण्ह, कण्ण्ड, अवह, परामर, कण्ह-
दीवायण, देवगुप्त और नारय तथा क्षत्रिय परिव्राजकों में सेलई, समिहार, जगई,
भगई, विदेह, रायारम्य प्रमुख हैं। ये परिव्राजक वेद-वेदों में निष्णात, स्नानादि में
विद्वान् बनने वाले, मादे वस्त्र धरे रहने वाले और अनर्घदण्ड से विरत रहने वाले थे।

औपचारिक सूत्र में ही आजीवन धर्मियों के साथ प्रकार बनाये गये हैं—
 दुषरतरिया (दो घर छोड़कर मित्रा लेने वाले), त्रिपरतरिया, गतापरतरिया, उत्पन्न-
 बेटिया (बमल के बटन आकर रहने वाले), परममुदागिय (प्रत्येक घर से मित्रा
 लेने वाले) निगुअतरिया (विद्युत्पात के समय मित्रा न लेने वाले) तथा उट्टियगवण
 (किसी बड़े मिट्टी के बर्तन में बैठकर तप करने वाले)। इनके अनिरिक्त अनुवर्तकिय,
 परपरिवाइय तथा भूदरमिय धर्म भी थे। गान निहृवों का भी यहाँ उल्लेख करना
 आवश्यक है—बहुरय (प्रवर्तक—जामानि), जीवाणमिय (प्रवर्तक—तिग्मगुप्त),
 अवलिय (प्रवर्तक—आपाडापायें), गामुण्डिय (मर्यादक—अवर्तमित्र), दोकिया
 (प्रवर्तक—गगाचार्य), तेरामिया (मर्यादक—रोहिगुप्त) तथा अवदिय (मर्यादक—
 गोष्ठा माहिन)। ये मूलतः किसी न किसी सम्प्रदाय से सम्बद्ध आचार्य थे। आत्म
 साहित्य में धर्मियों के पाँच भेद भी दिये गये हैं। निर्गन्ध, शाक्य, तापस, वैरिक और
 आजीवक। इनमें से आज निर्गन्ध और शाक्य ही शेष रहे हैं।

इस प्रकार पालि-ब्राह्म-सरहृत साहित्य में वृद्धशर्मा के अतिरिक्त प्राचीनकाल
 में विशेषतः भगवान महावीर के काल में अनेक वार्त्ता का विवरण मिलता है। परन्तु
 उनका मूल सैद्धान्तिक साहित्य उपलब्ध नहीं होता। सम्भवतः अधिकांश उन वार्त्ता
 का कोई विशेष साहित्य था भी नहीं अन्यथा उनका उल्लेख अवश्य मिलता। इसीलिए
 भीत होता है कि ये वाद अधिक प्रभावक नहीं रहे होंगे तथा यह भी सम्भव है कि
 का जीवनकाल अधिक नहीं रहा होगा। (आवश्यकता यह है कि इस विषय पर
 भी शोध की जाय और उनके सम्बन्ध सिद्धान्त विविध साहित्य से एकत्रित कर
 तीव्र संस्कृति में उनके स्थान का निर्णय किया जाय। मानव के लिए उनकी कहीं
 उपयोगिता है, इनका भी मूल्यांकन किया जाना अपेक्षित है।)

भगवान् महावीर : व्यक्तित्व और विश्लेषण

१. तत्कालीन सामाजिक स्थिति
२. आधार
३. महावीर के पूर्वभूष
४. माता-पिता
५. गर्भापहरण
६. अग्नस्थान
७. ज्ञात्यावस्था
८. शिक्षा-दीक्षा
९. गार्हस्थिक जीवन

भगवान महावीर : व्यक्तित्व और विश्लेषण

तीर्थंकर पारसनाथ के बाद भगवान महावीर छठवीं शताब्दी ई० पू० का एक ऐसा उत्कृष्टतमिकारी व्यक्तित्व था जिन्होंने तरुणावस्था में सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक तत्त्वों का गूढ़म अध्ययन कर सर्वसाधारण व्यक्ति की भूतभूत समस्याओं का मौलिक समाधान प्रस्तुत किया। जिन समय ईरान में अरबस्तु, फिनिसीयन व ग्रीसिया और ईजिप्ट, चीन में बौद्धधर्म और जाओत्सं, यूनान में पाइथोगोरस, अक्रयातून और गुरुगण प्रभृति उत्कृष्टोक्ति के विभूत अपना विभूत प्रस्तुत कर रहे थे, उसी समय भारत समुदाय में पूर्ण कश्यप, मकनसि भोगाल, अजिन वंमकम्भनि, प्रकृष कात्यायन, मन्त्रय वेमट्टिपुत्र, गीतमकुड और निर्गन्ध ज्ञानगुन(निगच्छनातगुन) एवं अन्य विचारक अपने-अपने ढंग से तात्त्विक उक्तत दार्शनिक प्रदनों का समाधान उपस्थित कर रहे थे।

उक्त भारतीय दार्शनिक प्रायः समस्त सभूति की विविध शाखाओं के प्रवर्तक थे। यह पहेली भनकुली-गी है कि महात्मा बुद्ध ने अपने समसामयिक आचार्य तीर्थंकरों में केवल इन भगवन् दार्शनिकों का ही विवेचन उल्लेख क्यों किया? यह अधिक सम्भव है कि उस समय बुद्धि वैदिक सभूति की मोरप्रियता कम होनी चली गयी थी और कोई विवेचन प्रभावक वैदिक दार्शनिक उनके समक्ष था नहीं, इसलिए बुद्ध ने उनके विचार रचना आवश्यक ही नहीं समझा।

तरुणावस्था सामाजिक स्थिति

भगवान महावीर के समय तक वैदिक सभूति में उच्छृङ्खलता, अमानवीयता एवं घनघोर अहंकार के मद में आपूर कूरता प्रदीप्त थी। यज्ञप्रधान इस सभूति में प्राज्ञता में दुर्गातन की भूक वशु-पत्नी क्या निरपराध नर-नारी और शिशु समुदाय भी निमज्जित समर्पित कर दिये जाते थे। “यज्ञार्थं यज्ञतः स्वयमेव स्वयमुवा” कहकर “वैदिकी हिता हिमा न भवति” जैसे स्वपरवचक नारे लगाकर याज्ञिक यज्ञादि अनुष्ठानों का औचित्य प्रवृत्त कर रहे थे। उनके इस समर्पण में श्रद्धा और मतिपूर्वक मौलिक मापनों की अधिकाधिक उपस्थिति का उद्देश्य निहित था। आप्यात्मिक उत्कर्ष की सीमा स्वर्ग ही थी जिनमें धार्मिक और मानसिक तृप्ति की आकांक्षाओं का अन्तर्गत लगा रहता था। इस यज्ञ-याज्ञ विधि का एकमात्र ज्ञाता और वर्ता ब्राह्मण माना जाता था।

इस वैदिक कर्मशास्त्र के पत्रस्वरूप जातिवाद एवं वर्णवाद की तीव्र सतीर्ण होती गई। उस समय तथाकथित शूद्रवर्ग को अग्रज, पतिग और निज्जाम जाता था। वेदाध्ययन और देवदर्शन तो दूर, उगकी श्वापा को भी भयवित्र और कीय मानते थे। यदि कोई ऐसा करता हुआ पकड़ लिया जाता तो उसके कर्णों में शीशा भर दिया जाता, जिह्वाच्छेदन कर दिया जाता और यहाँ तक कि उसके बालों के साथ निलवाह करने से भी यह वर्ग पीछे नहीं हटता था। यज्ञहिमा के साथ जातिगत हिंसा भी कम नहीं थी।

वैदिक सभ्यता के इस

वैदिक सभ्यता के इस निकृष्ट कर्मकाण्ड का फल यह हुआ कि समाज में वर्ण
समर्प प्रारम्भ हो गया। गरीब और अमीर, दास और स्वामी, अग्निजाय और निम्न
वर्गों के बीच गहरी खाई बन गई। सारा समाज कुष्ठ की भावना से ग्रस्त हो गया।
उदासीनता, कातरता और परतन्त्रता में पूरी हीनभावना—अहकारिता, उच्छृंखलता
और ईश्वरीयता से तिष्ठित ध्येष्टभावना के अक्षत-अक्षत में मिसकती हुई ज्वालापुत्री
की तरह उद्दीप्त होने लगी। मगवान महावीर के जन्म की प्रतीक्षा में ही मानवों
भावनाएँ उबाल लेने को लगी हुई थीं।

समाज की इस विश्वामय
प्रस्थापना

समाज की इस विशुद्धता एवं विशुद्ध अवस्था को दूर कर समाजवाद की प्रस्थापना करने के लिए किसी एक दूरदर्शी और समभावी व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति आवश्यक एवं स्वाभाविक थी। भगवान महावीर के जन्म ने इस महती आवश्यकता को निःसन्देह पूरा किया। उन्होंने धनी और निर्धन के बीच बनी खाई को समझा तथा स्वयं को पतित-पावन कहने वालों की मानसिक और सामाजिक निःशुद्धता परला। समूची स्थिति का सूक्ष्म विस्तरेषण कर महावीर ने सत्सार की वास्तविकता जनसमुदाय को एक नई चेतना और ऐसा दर्शन दिया जिसका सम्बल उसने सही आध्यात्मिक और सामाजिक साधना करने का बीड़ा उठाया।

भाषार

महावीर के जीवन चरित्र की खोज के लिए हमें दो प्रकार का साहित्य दे
होगा—जैन साहित्य और जैनतर साहित्य । जैनतर साहित्य में से बौद्ध साहित्य
महावीर के विषय में कोई विशेष सामग्री उपलब्ध नहीं होती । यह बात दूसरी है
आर्य्यों और उपनिषदों पर महावीर के उपदेशों अथवा सिद्धान्तों की शलक रूप
से दिगती है ।

जहाँ तक बौद्ध साहित्य का
महावीर के जीवन चरित्र का

जहाँ तक बीड़ साहित्य का प्रश्न है, यह निश्चय ही किसी सीमा तक हमें महावीर के जीवन के विषय में कुछ सकेंत करता है। चूँकि महावीर गौतम बुद्ध के समसामयिक तीर्थंकर रहे हैं, अतएव पालि साहित्य में महावीर के विषय में सामग्री का होना स्वाभाविक है ही। पर यह सामग्री भी अपर्याप्त है। महावीर के विषय में यहाँ जो कुछ भी मिलता है वह उनके तपस्वी जीवन और सिद्धान्तों से सम्बद्ध है। वहाँ

उनके प्रारम्भिक जीवन के विषय में कुछ भी नहीं मिलता । उनको जो 'निगण्डनातपुत्र' कहा गया है वह भी साधना में लीन हो जाने पर केवलज्ञान की प्राप्ति के उपरान्त ही ।

जैन साहित्य में आगम और आगमेतर साहित्य उपलब्ध है । आगम साहित्य के आधार पर ही उत्तरकाल में महावीरचरित संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और हिन्दी भाषाओं में लिखे गये ।

दोनों परम्पराओं में उपलब्ध अथवा उल्लिखित मुख्य महावीरचरित सम्बन्धी ग्रन्थों को निम्न प्रकार से विभक्त किया जा सकता है—

विगम्भर परम्परा मान्य ग्रन्थ

श्वेताम्बर परम्परा मान्य ग्रन्थ

(क) प्राकृत-अपभ्रंश ग्रन्थ

१. तिलोय पण्णत्ति
(पनिवृत्तम, लगभग ५वीं शती)
२. तिसट्ठिमहापुरिसगुणालंकार
(पुष्पवन्त, शक स० ८८०)
३. मद्दमाण करवु
(अपमित्र हसन, १५वीं शती)
४. मद्दमाणकहा
(नरसेन, वि० स० १५१२)
५. सम्मद-चरित (रङ्गकृत, वि० सं० १५०० के आसपास)

१. आचारारण
२. गुणगर्वाण
३. ठाणाण
४. समवायण
५. उवासगदमाण
६. व्याख्याप्रज्ञप्ति
७. कल्पसूत्र
८. आवश्यक निर्युक्ति
९. विशेषावश्यक भाष्य
१०. आवश्यक श्रुति
११. चतुष्पन्न महापुरिसचरिय
(शीलाकाचार्य, वि० स० १२५)
१२. पञ्चम चरिय
(बसुदेव हिप्पी)
१३. महावीरचरिय
१. गुणचन्द्रमूरि (११६० ई०)
२. नेमिचन्द्र (१०२७ ई०)
३. देवमद्रगणि (वि० स० ११६८)
१४. कहवावलि
(मद्देश्वर, १२वीं शती)

(ख) संस्कृत ग्रन्थ

१. धार्म्यसंग्रह
(कवि परमेष्ठी)

१. त्रिपट्टिशलाकापुरिचरितम्
(आचार्य हेमचन्द्र)

- २ उत्तरपुराण
(गुणमन्त्र, शक स० ८२०)
३. वर्धमानपुराण
(हरिवंशपुराण में उद्धृत)
४. वर्धमानपुराण
(वामुखरायकृत) — कन्नड भाषा
५. वर्धमानचरित
(भगव, शक स० ६१०)
- ६ त्रिपट्टिमूर्तिशास्त्र
(भाषापर, १३वीं शती)
- ७ महापुराणचरित
(मेघनु ग, १४वीं शती)
८. वर्धमानपुराण
(गङ्गमणी, वि० स० १५१८)
- ९ रावमन्त्राभ्युदय
(पद्मपुराण, वि० स० १६१५)
- १० पुण्यवर्णनम्बु
(शामनगि, ११)
- ११ वर्धमानकाण्ड
(पद्मपुराण, स० १५१८)
- १२ बीरोदय
(मानगावर, १६७३)
- (ब) द्वितीय बन्ध

१ वर्धमानपुराण
(केजरीनर, स० १८९६) | २ महावीर स्वामी कीशानियो
(रामचन्द्र, स० १९३१) |
|--------------------------------------|--|

इन बन्धों के अतिरिक्त औपनिषद, राघवमेख, निरुपाविका, उत्तराध्यायन, दण्डक, मन्त्रपुराण आदि बन्धों में भी महावीर के जीवन की घटनाओं पर प्रभावपूर्ण प्रकाश डाला गया है।

भगवान महावीर के जीवन की इन घटनाओं के अध्ययन से ऐतिहासिक विचार स्पष्ट रूप से देना संभव है। जो घटनाएँ अतिपौराणिक प्रतीत होती हैं उनमें से कुछ स्पष्ट रूप से हैं। हम उन्हें सर्वथा अज्ञान की भाँति नहीं देख सकते।

१. विद्वत् के अनुसार — भगवान महावीर - एक शताब्दी १८ - ई.पू. में जन्मे।
२. १९००-१९२९।

प्रसिद्ध तार्किक आचार्य समन्तभद्र को भी भगवान महावीर के जीवन-परित्र में असाधारण घटनाएँ परपरानुसार प्राप्त हुई होगी । उससे असंतुष्ट होकर उन्होंने कहा है कि जन्मादिक कल्याणको के अवसरों पर देवादिकों का भागमन, गमन में विमानादि की सहायता के बिना विचरण, चवच, छत्र, सिंहासन, देवमुद्रुभि, पुष्पवृष्टि, असोक वृक्ष, माण्डल और दिव्यध्वनि जैसे अष्ट प्रतिहार्यों की विभूतियाँ आय मायावियों में भी दिखाई देती हैं । इसलिए हे भगवन् ! आप हमारे लिए महान् अथवा पूज्य नहीं हैं । यदि यह माना जाय कि आपका शरीर, निःस्वेदता, मुरमिता एवं निर्मलता को लिए हुए है और ये अतिशय किसी दूसरे तीर्थंकर में नहीं पाये जाते तो यह मानना भी समुचित नहीं है । क्योंकि ये अतिशय भी राग, द्वेष, काम, क्रोधादि कषायों से अभिभूत स्वर्ण के देशों में भी पाये जाते हैं—

देवागमनभोगामचामरादिविभूतयः ।

मायाविरूपेण दृश्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान् ॥

अध्यात्मं बहिरप्येष विग्रहादि महोदयः ।

दिव्यः सारथो दिवौकसस्तदप्यस्ति रागादिमलु सः ॥^२

आचार्य समन्तभद्र, विद्यानन्दी जैसे प्राचीन यनीधियों ने भी जब महावीर के साथ संयुक्त अतिशयो के प्रति अधिक आकर्षण नहीं दिखाकर उनकी वीतरागता की ही प्रधानता दी, तो आज का वैज्ञानिक युग अति-मानवीय बातों की सहजतापूर्वक कैसे स्वीकार कर सगा, यह तथ्य विचारणीय है । अतः ऐसी बातों से दूर रहकर भगवान महावीर के सही व्यक्तित्व पर प्रकाश डालना हमारा परम कर्तव्य है । असाधारण घटनाओं के साथ जो पुनीत उद्देश्य प्रतिवात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाता है । उसका विश्लेषण किया जाना नितान्त आवश्यक है । यहाँ हमारा यह मन्तव्य नहीं कि असाधारण घटनाओं का होना असम्भव है । हमारा तो यह कथन है कि उनका विश्लेषण वैज्ञानिक रीति से किया जाना अपेक्षित है ताकि महावीर के जीवन का सही चित्रण उपस्थित हो सके ।

महावीर : पूर्वभ्रम की अधुना परम्परा का परिणाम

जैन सत्कृति कर्मप्रधान सत्कृति है । उसमें आत्मा को स्वभावतः बनादि, अविनश्वर और विमुक्त मानकर उसे मिथ्यात्व और मोह के कारण समावृद्ध बताया गया है । आत्मा अनन्त शक्ति का स्रोत है । समारावस्था में यह शक्ति अविबक्षित और अप्रकट रहती है । सार्व-जन्यः भेद-विज्ञान होने पर वह अपनी मूल अवस्था में आ जाता है । इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए उसे अद्विजित जन्म-जन्मान्तर में घटने करने पड़ते हैं ।

२१. मिह	२१. अनुर्थ नरक
२२. प्रथम नरक का नारणी	२२. त्रिषमित्र चक्रवर्ती
२३. मिह	२३. महाशुक्र स्वर्ग का देव
२४. प्रथम स्वर्ग का देव	२४. मंदन
२५. वनबोज्जय रात्रा	२५. प्राण देवताओं में देव
२६. मातृक स्वर्ग का देव	२६. देवानरा के गर्भ में
२७. हरिवेश रात्रा	२७. रिगता की वृद्धि में भगवान महावीर
२८. महाशुक्र स्वर्ग का देव	
२९. त्रिषमित्र चक्रवर्ती	
३०. सहस्रार स्वर्ग का देव	
३१. गवरात्रा	
३२. अश्वत्थ स्वर्ग का देव और	
३३. भगवान महावीर	

दोनों परम्पराओं में चूंकि महावीर के प्रमुख श्रवणों का ही उल्लेख किया है अतः यह कोई मतभेद का विषय नहीं है। इन श्रवणों पर हृष्टिपान करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि यह जीव कभी धर्म धारण करने पर तीर्थस्वर्ग के सुखों को भोगता है तो कभी कुमारगामी होकर सप्तम नरक के भी कारण दुःखों को भोगता है। दिगम्बर परम्परा की हृष्टि से महावीर का जीव सत्करण करता हुआ अपनी मिह पर्याय में अत्रितय नामक धारण श्रुतिपारी मुनि से संबोधन पाता है और संबोधन पाने के बाद उसके अन्तःकरण से क्रूरता का विषाक्तभाव सदा के लिए नष्ट हो जाता है। श्वेताम्बर परम्परा के अनुसार मयसार के भव में मुनि को आहारदान और उनके पवित्र उपदेश से उसके जीवन में परिवर्तन आता है। कहा जाता है कि महावीर जीव में यही प्रबल परिवर्तन प्रारम्भ होता है और यहीं वह रौद्ररस के स्थान पर शांतरस को ग्रहण कर लेता है। पुनः वह साधना से भटक भी जाता है किन्तु अन्त में पुनः प्रवृत्त होकर अपना धर्म निवास कर लेता है।

पूर्वभय की परम्परा पर आज की प्रगतिशील पीढ़ी को भले ही विश्वास न हो पर यह तथ्य प्रचटन नहीं कि हमारी जन्म-परम्परा हमारी कर्म-परम्परा पर आधारित है। महावीर की पूर्वभय-परम्परा भी उनके भावों और कर्मों के अनुसार निश्चित हुई है। इस निश्चितीकरण में जैनधर्म सर्वज्ञ तीर्थंकर के सर्वतोमुखी ज्ञान की आधार स्वरूप मानता है। महावीर ने तीर्थंकरत्व की प्राप्ति तक अनन्त भव धारण किये होने पर उन श्रवणों में से प्रमुख श्रवणों का ही उल्लेख दिगम्बर और श्वेताम्बर परम्परा में किया गया है।

माता-पिता

छटी शताब्दी ई० पू० में वैशाली वज्जी गणतन्त्र की राजधानी थी। उसके

१८ भगवान महावीर और उनका चिन्तन

महावीर के इन अन्म-अम्मान्तरो अथवा पूर्वजों का वर्णन उत्तर-पुराण, समवायान, आवश्यक निर्युक्ति, त्रिपिटकशास्त्रापुराणचरित, महावीर चरित आदि दिगम्बर और श्वेताम्बर दोनों परम्पराओं के ग्रन्थों में मिलता है। इन ग्रन्थों में महावीर के जीव के पूर्वज-अम्मान्तरो का प्रारम्भ ऋषभदेव के पुत्र भरत और भरत की महिषी अनन्तमति के पुत्र मरीचि से किया गया है। दिगम्बर परम्परा में महावीर के ऐसे तीसरे प्रमुख पूर्वजों का वर्णन है पर श्वेताम्बर परम्परा उनकी संख्या सत्ताईस^१ निर्धारित करती है। ये दोनों परम्पराएँ इस प्रकार हैं—

दिगम्बर परम्परा

१. पुरुरवा मील
२. सौधर्मदेव
३. मरीचि
४. ब्रह्मस्वर्ग का देव
५. जटिल ब्राह्मण
६. सौधर्म स्वर्ग का देव
७. पुष्यमित्र ब्राह्मण
८. सौधर्म स्वर्ग का देव
९. अग्निसह ब्राह्मण
१०. सनत्कुमार स्वर्ग का देव
११. अग्निमित्र ब्राह्मण
१२. माहेन्द्र स्वर्ग का देव
१३. भारद्वाज ब्राह्मण
१४. माहेन्द्र स्वर्ग का देव
- जगन्मयावर धोनिधो से अतंसक्य
बनों तार परिव्रजमण
१५. स्वावर ब्राह्मण
१६. माहेन्द्र स्वर्ग का देव
१७. विश्वनन्दि
१८. महाशुक्र स्वर्ग का देव
१९. त्रिपुष्टनारायण
२०. भानवे शक्र का शरकी

श्वेताम्बर परम्परा

१. नयसार ग्रामविन्दक
२. सौधर्मदेव
३. मरीचि
४. ब्रह्मस्वर्ग का देव
५. कौशिक ब्राह्मण
६. पुष्यमित्र ब्राह्मण
७. सौधर्मदेव
८. अग्निद्योत
९. द्वितीय कल्प का देव
१०. अग्निधूति ब्राह्मण
११. सनत्कुमार देव
१२. भारद्वाज
१३. माहेन्द्र कल्प का देव
१४. स्वावर ब्राह्मण
१५. ब्रह्मवर्मा का देव
१६. विश्वधूति
१७. महाशुक्र का देव
१८. त्रिपुष्टनारायण
१९. भानवी नरक
२०. मित्र

१ श्वेताम्बर परम्परा में भगवान महावीर का नवसे परिवर्तन माना है। इसलिए यह संख्या २७ हो गई है।

२१. सिंह	२१. चतुर्थ नरक
२२. प्रथम नरक का नारकी	२२. प्रियमित्र चक्रवर्ती
२३. सिंह	२३. महाशुक्र नृत्य का देव
२४. प्रथम स्वर्ग का देव	२४. नदन
२५. कनकोज्ज्वल राजा	२५. प्राणन देवलोक में देव
२६. लानक स्वर्ग का देव	२६. देवानदा के गर्भ में
२७. हरिवेण राजा	२७. त्रिदास की वृद्धि में भगवान महावीर
२८. महाशुक्र स्वर्ग का देव	
२९. प्रियमित्र चक्रवर्ती	
३०. सहस्रार स्वर्ग का देव	
३१. मदराजा	
३२. अश्वत्थ स्वर्ग का देव और	
३३. भगवान महावीर	

दोनों परम्पराओं में भूँकि महावीर के प्रमुख भवों का ही उल्लेख किया है अतः यह कोई मतभेद का विषय नहीं है। इन भवों पर दृष्टिपात करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि यह जीव कभी धर्म धारण करने पर मोक्षमं स्वर्ग के सुखों को भोगता है तो कभी कुमार्गागामी होकर सप्तम नरक के भी दारुण दुःखों को भोगता है। दिगम्बर परम्परा की दृष्टि से महावीर का जीव सत्सङ्ग करता हुआ अपनी सिंह पर्याय में अजितत्रय नामक धारण श्रुतिधारी मुनि से संबोधन पाता है और संबोधन पाने के बाद उसके अन्तःकरण से क्रूरता का विधात-भाव सदा के लिए नष्ट हो जाता है। श्वेताम्बर परम्परा के अनुसार नमसार के भव में मुनि को आहारदान और उनके पवित्र उपदेश से उसके जीवन में परिवर्तन आता है। कहा जाता है कि महावीर के जीव में यहीं से प्रबल परिवर्तन प्रारम्भ होता है और यहीं वह रौद्ररस के स्थान पर शातरस को ग्रहण कर लेता है। पुनः वह साधना से भटक भी जाता है किन्तु अन्त में पुनः प्रबुद्ध होकर अपना चरम विकास कर लेता है।

। पूर्वभव की परम्परा पर आज की प्रगतिशील पीढ़ी की भले ही विश्वास न हो पर यह तथ्य प्रचलन नहीं कि हमारी जन्म-परम्परा हमारी कर्म-परम्परा पर आधारित है। महावीर की पूर्वभव-परम्परा भी उनके भावों और कर्मों के अनुसार निश्चित हुई है। इस निश्चितीकरण में जैनधर्म सर्वज्ञ तीर्थंकर के सर्वतोमुखी ज्ञान की आधार स्वरूप मानता है। महावीर ने तीर्थंकरत्व की प्राप्ति तक अनन्त भव धारण किये होंगे पर उन भवों में से प्रमुख भवों का ही उल्लेख दिगम्बर और श्वेताम्बर परम्परा में किया गया है।

माता-पिता

छटी घातान्दी ई० पू० में वैशाखी वसन्ती वणतन्त्र की राजधानी थी। उसके

नामक ज्ञातृकुलीय निन्द्यवि क्षत्रिय राजा मिठार्थ थे। राजा मिठार्थ के अपर नाम श्रेयाम और यशस्वी भी मिलते हैं। वे इक्ष्वाकुवंशी और काश्यपगोत्री थे। पञ्चांगना-सूत्र और ठाणागसूत्र के अनुसार यह इक्ष्वाकुवंश आर्यों के छः कुलों के अन्तर्गत निर्दिष्ट है—उग्र, भोग, राजग्य, इक्ष्वाकु, शातृ (निन्द्यवि और वैजानिक) एवं कौग्य। ज्ञातृ-कुल के आधार पर ही पानि-प्राकृत साहित्य में मराठीर को निगण्ड 'नातपुत' कहा गया है।

राजा मिठार्थ का पानिग्रहण वैजाली के निन्द्यवि प्रणम राजा चेटक की पुत्री (दिगम्बर परपरानुसार) अथवा सहिन (इवेताम्बर परम्परानुसार) वासिष्ठगोत्रीया विजाला त्रियकारिणी के साथ हुआ था। विजाला को विदेहदिना अथवा विदेहस्ता भी कहा गया है। दोनों का दाम्पत्य जीवन अत्यन्त सुन्दर एवं आध्यात्मिक था। लक्ष्मी और सौन्दर्य के साथ मरस्वती का सुन्दर समागम था।

गर्भापहरण

भगवान महावीर और महारमा बुढ़ के काल में क्षत्रिय वर्ण का प्रभाव अधिक बढ़ रहा था और ब्राह्मण वर्ण में हिमकवृत्ति पनप रही थी एवं वह अपने कर्त्तव्य से विमुख होता चला जा रहा था। वैदिक ग्रन्थों के अनुसार भी ब्राह्मण वर्ण उस युग में प्रौढिकवादी हो गया था और उसे अध्यात्म की शिक्षा देने के लिए क्षत्रियों की शरण में जाना पड़ता था। और यह माग्यता जैन-बौद्ध-वैदिक परम्परा में हड़ हो चुकी थी कि महापुरुष क्षत्रियकुल में ही जन्म लेते हैं। क्योंकि उनमें ज्ञान और पुरुषार्थ (कर्म) का मधुर समन्वय हो सकता है। आचार्यादि में महावीर के गर्भापहरण की घटना इस प्रकार मिलती है।

वैजाली के ब्राह्मण कुण्डराम में श्रृयमदत्त नामक ब्राह्मण की पत्नी देवानन्द रहती थी। उसने स्वप्न में देखा कि उसके गर्भ में कोई महान् व्यक्तित्व—तीर्थंकर आया हुआ है। द्रुम ने यह बात अवधिज्ञान से ज्ञान भी और चूकि तीर्थंकर का जन्म क्षत्रियकुल में ही होना है इसलिए उसने हरिषगमेयी नामक देव को उस गर्भ में अपहरण करके उसे क्षत्रियाणी विजाला के गर्भ में नियोजित करने की आज्ञा दे दी। प्रथम ८२ दिन तक महावीर देवानन्दा के गर्भ में रहे और बाद में विजाला के गर्भ में पहुँच गये। महावीर ने मरीचि त्रय में जीव योग कर्म का गन्त किया था। इसी उन्हें ब्राह्मणी के गर्भ में कुछ समय तक रहना पड़ा।^४

इस घटना का उल्लेख ठाणाप (सूत्र ७७०), समवायग (सूत्र ८३), आ (७ १५), भगवती सूत्र (अध्याय ५, उद्देश ४), आदि स्तेनाम्बरीय आगम साहित्य में उपलब्ध होता है। मथुरा में प्राप्त एक प्लेट क्रमांक १८ पर भी डॉ० बूलर ने

४ आचार्य, द्वितीय अध्याय, पन्द्रहवीं अध्याय; कल्पसूत्र, १७ सुबोधिका

नेमैगो पढ़ा है जो भगवान महावीर के वर्म परिवर्तन का सूचक है ।^५ यह चित्रण आगम परम्पराश्रित रहा है । परन्तु दिगम्बर परम्परा इस प्रकार के वर्मापहरण की बात स्वीकार नहीं करती । य० मुसलाम जी, य० वेचरदाम जी दोनों और य० दलमुख मानवगिदा आदि श्वेताम्बर विद्वान भी प्रस्तुत घटना पर विश्वास नहीं करते ।^६

पावन धारा पर

ई० पू. ५६६ चैत्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन उत्तराषाढासुनी नक्षत्र के समय मध्याह्नत राजप्रासाद में रात्रि के अन्तिम प्रहर में त्रिदामा ने पुत्र को जन्म दिया । पुत्र-जन्म के पूर्व त्रिदामादेवी को मोलह (दिगम्बर परम्परानुसार) अथवा चौदह (श्वेताम्बर परम्परानुसार) स्वप्न दिखाई दिये थे जिनका जैन साहित्य में विविध प्रकार से विश्लेषण किया गया है । ये स्वप्न पुत्र के प्रभावक व्यक्तित्व के दिग्दर्शक माने जाते हैं । माता-पिता और परिवर्तनों ने बालक का नाम बद्धमान रखा । इस नामकरण के पुनीत अवसर पर राज्य-नगर पर विभिन्न उल्लास हुए । बैशाखी का प्रत्येक घर दीपक की चमकती हुई ज्योति से जगमगा उठा, मानो अज्ञानाव्यकार को दूर हटाने के लिए तेजस्वी सूर्य का उदय हुआ हो । जैनधार्मिकों में इस शुभ अवसरों का नाम-करण गर्म कल्याणक एवं जन्म कल्याणक के रूप में हुआ है ।

महापुरुषों को जन्म देने का मौजाम्य बिहार प्रांत को अधिक मिला है । भगवान महावीर का भी जन्मस्थान बिहार के ही अगर्गन बैशाखी (आधुनिक बगई) नामक नगर में माना गया है । जन्मस्थान के विषय में दोनों परम्पराओं में प्रायः समीप्य दिग्गता है । दिगम्बर परम्परा महावीर का जन्मस्थान कुचनपुर अथवा कुच छाम मानती है और श्वेताम्बर परम्परा मुद्गेर शिखे में मण्डुवाह के पास क्षत्रियकुच को उनके जन्मस्थान होने का मौजाम्य प्रदान करती है । ऐतिहासिक दृष्टि से भी ये दोनों परम्पराएँ तथ्यमय प्रतीत होती हैं । क्षत्रियकुच कुचनपुर का ही एक भाग था ।

मज्झिमैका में बोद्धा जनपदों में बिदेह नामक जनपद का त्रिमरी राजधानी मुख्य मन्त्री मिलिता थी । साधारणतः बिदेह के पूर्व में चौदिसा (आधुनिक कोशी) पश्चिम में मगध, दक्षिण में मगध और उत्तर में हिमाचल प्रदेश था ।^७ बालापुर में बिदेह की राजधानी होने का दोरब बैशाखी को भी मिला । सम्य है, यह नगर आध-व्यवस्था बढ़ने पर बिष्णु (विष्णु) किया गया हो अथवा यह भी सम्य है कि किसी

५ The Jain Stupa and other Antiquities of Mathura, p. 25

६ भगवान महावीर, भगवत्, दिगम्बर, १९७२ पृ०, ६; और भी देखिए—चार गीर्वाण—य० मुसलाम जी, भगवान महावीर—दलमुख मानवगिदा, योगाचार, शिखेर शिखे को कृष्ण ।

७ पृष्ठ १, विष्णुपुराण, विद्वान मन्त्र

विशाल नामक राजा द्वारा इसकी स्थापना की गई हो।^{१८} वैशाली (बिहार) जिसे के अन्तर्गत विद्यमान आज का बसाह नाम प्राचीन वैशाली बताया जाता है। यह स्थान हमने भी प्रमाणित होता है कि बसाह के उत्पन्न में अनेक सुहरें प्राप्त हुई हैं जिन पर 'वैशाली' शब्द उत्कीर्ण मिला है। यही विशाल राजा का शहर भी बताया जाता है।

वैशाली महानगर के अन्तर्गत कुण्डग्राम अथवा कुण्डपुर था जिसके दो भाग थे—दक्षिण कुण्डपुर और उत्तराण कुण्डपुर। प्राचीन काल में प्रायः वर्ष के आधारे पर ग्रामों के भाग-उत्पन्न बना दिये जाते थे। महावीर का जन्म दक्षिण कुण्डपुर में हुआ। धर्म मन्त्रणा नाम वैशाली के नाम से पुकारा जाता था अतः महावीर को जैन ग्रन्थों में वैशालिय (वैशालिक) भी कहा गया है। 'वैशालिय' कहे जाने का कारण यह भी था कि उनका कुल और प्रवचन आदि विशाल और प्रभावक थे।^{१९} वैशाली उस समय मगध का भाग न होकर विदेह का ही भाग था। इसलिए महावीर को विदेहिक और महावीर की माता विशाला को विदेहिका कहा गया है।

इसी वैशाली के पास कोल्हाम सप्रियेरा, बर्माग्राम, वणिग्राम, आदि अनेक ग्राम और नगर भी थे जिनका विशेष सम्बन्ध भगवान महावीर के जीवन से रहा है। जिसे उस समय बर्माग्राम कहा गया आज यह बम्बल-खारा के नाम से प्रसिद्ध है। जिसे उस समय कोल्हाम कहते थे उसे आज कोल्हाम कहा जाता है। यहाँ एक अशोक स्तम्भ भी मिला है। प्राचीन कुण्डपुर आज बसाह के पास बगुदुष्ट कहा जा सकता है।

वैशाली के आसपास एक अचारिया नामक जाति रहती है जो अपने को महावीर का वंशज कहती है। यह सम्भव भी है क्योंकि अचारिया शब्द महाकुल के 'अच' शब्द से आया प्रतीय होता है।

वैशाली

वैशाली शब्द का अर्थ है शान्त-स्थान। वैशाली शब्द का अर्थ है शान्त। वैशालियों की ऐश्वर्य में उसका आर्थिक और सामाजिक विकास अद्भुत कृत्रिम होने लगा। इसकी वैशाली में ही हस्तकारी और सीमा थी। यह निर्वेद और साहसी था।

जब यह वैशाली शब्द का अर्थ है शान्त-स्थान। वैशाली शब्द का अर्थ है शान्त। वैशालियों की ऐश्वर्य में उसका आर्थिक और सामाजिक विकास अद्भुत कृत्रिम होने लगा। इसकी वैशाली में ही हस्तकारी और सीमा थी। यह निर्वेद और साहसी था।

१८. वैशाली शब्द का अर्थ है शान्त-स्थान। वैशाली शब्द का अर्थ है शान्त। वैशालियों की ऐश्वर्य में उसका आर्थिक और सामाजिक विकास अद्भुत कृत्रिम होने लगा। इसकी वैशाली में ही हस्तकारी और सीमा थी। यह निर्वेद और साहसी था।

१९. वैशाली शब्द का अर्थ है शान्त-स्थान। वैशाली शब्द का अर्थ है शान्त। वैशालियों की ऐश्वर्य में उसका आर्थिक और सामाजिक विकास अद्भुत कृत्रिम होने लगा। इसकी वैशाली में ही हस्तकारी और सीमा थी। यह निर्वेद और साहसी था।

२०. वैशाली शब्द का अर्थ है शान्त-स्थान। वैशाली शब्द का अर्थ है शान्त। वैशालियों की ऐश्वर्य में उसका आर्थिक और सामाजिक विकास अद्भुत कृत्रिम होने लगा। इसकी वैशाली में ही हस्तकारी और सीमा थी। यह निर्वेद और साहसी था।

२१. वैशाली शब्द का अर्थ है शान्त-स्थान। वैशाली शब्द का अर्थ है शान्त। वैशालियों की ऐश्वर्य में उसका आर्थिक और सामाजिक विकास अद्भुत कृत्रिम होने लगा। इसकी वैशाली में ही हस्तकारी और सीमा थी। यह निर्वेद और साहसी था।

उत्तर आता, वह पराजित बातको के बन्धो पर बैठकर उस स्थान तक जाता है जहाँ से दोर प्रारम्भ होती है। उस समय बालक बर्द्धमान खेल खेल रहा था कि अचानक एक विकराल भीमकाय सर्प वृक्ष पर आ गया। सभी बालक तो भयभीत होकर भाग गये हुए पर बर्द्धमान ने उसकी पूँछ पकड़कर उसे बहुत दूर फेंक दिया। इसे 'आमल्य मेद' कहा गया है। यह घटना राजा के कानो तक पहुँची। बालक को निर्भयता और श्रवीर' रस दिया। महावीर के अतिरिक्त बर्द्धमान के सम्मति, धीर और अतिवीर नाम भी मिलते हैं। इन नामों के पीछे भी इसी प्रकार की कुछ घटनाएँ सम्बद्ध हैं। एक के इन नामों में बर्द्धमान और महावीर नाम अधिक प्रचलित हुए।

उक्त घटना के पीछे समवेदों की भूमिका बनायी गयी है। उगने महावीर बर्द्धमान को साधना काल में भी अनेक प्रकार से कठोर कष्ट दिये। अपनी जीडा का वर्णन मधुरा गिल में उपलब्ध हुआ है। महावीर की बाल-लीलाओं का और कोई महत्वपूर्ण प्राचीन उल्लेख हमारी दृष्टि में नहीं आया।

शिक्षा-दीक्षा

महावीर ने अपनी मेधावी प्रतिभा के बल पर बहुत शीघ्र ही ज्ञानार्जन कर लिया। जैन परम्परा के अनुसार वे जन्म से ही मतिज्ञान, व्युत्तज्ञान और अवधिज्ञान के धारी थे। अतः किसी आचार्य के पास उनकी शिक्षा-दीक्षा मान व्यावहारिक थी। आचार्य जिनसेन के अनुसार सज्जन्त और विजयन्त नामक मुनियों ने तो उनके दर्शन करके ही अपनी शिष्याएँ दूर कर लीं। जो भी हो, यह निश्चय था कि महावीर किनो-राश्रव्या में ही अपूर्व प्रतिभा के धनी, विद्वान् धीर चिन्तक हो गये थे। यह आश्चर्य का विषय है कि उनकी शिक्षा-दीक्षा के सम्दर्भ में विद्याभ्यास में यमन तथा इन्द्र के साथ प्रसन्नधर्मा को छोड़कर कोई विशेष उल्लेख नहीं मिलने।

वार्षस्थिक जीवन

राजकुमार बर्द्धमान गृहस्थावस्था में रहते हुए भी योग-वासनाओं से अतिव्यक्त थे। मसार की महनता और अमारता का अनुभव उन्हें हो चुका था। आध्यात्मिक चिन्तनशीलता अहंनिश बढ़ती चली जा रही थी। इसी अवस्था में उनके समस्त विवाह का प्रस्ताव रखा गया। स्वभावतः वे इसे कैसे स्वीकारते ? भाना-पिता का स्नेह-आग्रह और भेद-विज्ञान की प्रवर्धता इन दोनों स्थितियों में सामञ्जस्य कैसे स्थापित किया जाय—यह विषय समस्या महावीर ने सामने थी।

इस सम्दर्भ में दो परम्पराएँ उपलब्ध होती हैं। जिसम्बर परम्परा के अनुसार महावीर ने अन्त में अविवर्हित रहने का निर्णय लिया। पर ध्वेताम्बर परम्परा के अनुसार इस परिस्थिति में उन्होंने विवाह करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। फलतः वसन्तपुर के महासामन्त समरवीर की प्रिय पुत्री यजोदा के साथ दाम्पत्य मूर्त में उनका पाणिग्रहण सम्पन्न हो गया। कालान्तर में वे एक पुत्री के पिता भी हुए जिसका

३४ भगवान महावीर और उनका निगम

विवाह सम्बन्ध जामाति के साथ हुआ था । यह जामाति मायना-बाग में कुछ समय तक महावीर का निवास भी रहा ।^{११}

चम्पुन, महावीर जैसे सीतगामी और निःस्पृही व्यक्तित्व के लिए विवाह करना अपेक्षा नहीं करना कोई विशेष सम्बन्ध की बात नहीं है । विवाह किया भी होता तो वे मन से अविवाहित रहे होते । औरत मायनों के रहते हुए भी निर्मोनी बन जाने में कहीं अधिक वैशिष्ट्य है । हम यो भी कह सकते हैं कि महावीर मोनों में रहते हुए भी निर्मोनी रहे, विवाहित रहते हुए भी अविवाहित रहे और घर में रहते हुए भी बेघर रहे । सीतगामी का नहीं परिवर्ष भंगी अवस्थाओं में ही मिल जाता है ।

महाभिनिष्क्रमण : अन्तर्ज्ञान की खोज में

- १ महाभिनिष्क्रमण
- २ द्दम्भस्वी लाघवा और विनिष्ट घटनायें
- ३ द्दम्भस्वभाव और वर्णावात
- ४ गोपासक का उपसर्ग
- ५ कतिपय प्रतिज्ञायें
- ६ शूलपाणिहृत उपसर्ग
- ७ देशस्वप्न , भविष्यबोध
- ८ निमित्तज्ञान : प्रभावारम्भकता
- ९ चण्डबोधित सर्प : एक विज्ञाबोध
- १० मन्त्रालि गोपासक ॥ भेंट
- ११ पार्वर्य सागुओं से भेंट
- १२ अग्नि उपसर्ग
- १३ अनार्य देशों में भ्रमण
- १४ गोपासक से पार्वर्य
- १५ कटपूतना का उपसर्ग
- १६ मोहार्थसा उपसर्ग
- १७ अनार्य देशाटन
- १८ गोपासक का पुनर्निस्तन
- १९ तप्त धूसि उपसर्ग
- २० संगमकृत उपसर्ग
- २१ कठोर अभिप्राह
- २२ गोपासक उपसर्ग
- २३ कर्णज्ञासाका निष्कासन उपसर्ग
- २४ दुर्धर तप
- २५ ज्ञेयज्ञान की प्राप्ति

महाभिनिष्क्रमण : अंतर्ज्ञान की खोज में

महाभिनिष्क्रमण

समयगत तीस वर्षों की अवस्था तक नववान महावीर गृहस्थावस्था में ही रहकर आत्मचिंतन करते रहे। महावीर जब २८ वर्ष के थे तभी माता-पिता के स्वर्गवास ने उन्हें और भी आत्मयोग्य बना दिया। भेदविज्ञान जागरित होने ही उन्हें संसार की ऐश्वर्यमयी संपदा तृणवत् प्रतीत होने लगी। पदार्थों की विनश्वरशीलता का दर्शन उन्हें स्पष्टतर होना गया। वैराग्य की भावना और दृढ़तर हो गई। फलतः उन्होंने मृगशिर-वृष्णा वधामी निधि को चतुर्थ प्रहार में उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र के योग में आर्हती दीक्षा ग्रहण कर ली।^१ इस अवसर पर सभी गण्यमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। सभी के समक्ष महावीर ने पञ्चमुष्टि वैद्यानुष्ठान विद्या जो संसार की समस्त वामनाओं से विमुक्त हो जाने के उपक्रम का प्रतीक है।

इस समर्पण में दो परम्पराएँ उपलब्ध हैं। विगम्बर परम्परा के अनुसार महावीर ने प्रारम्भ से ही विगम्बर वेप धारण किया पर दवेताम्बर परम्परा के अनुसार दीक्षा ग्रहण करते ही शक्तीन्द्र ने उन्हें देववृष्य वस्त्र प्रदान किया। वह वस्त्र उनके स्कन्ध पर रहा। कुछ ग्रन्थकार हरिद्र ब्राह्मण की याचना पर आषा प्रदान करने का उल्लेख करते हैं और कुछ ग्रन्थकार नहीं। और वह वस्त्र तेरह माह तक उनके पास रहा फिर वह नीचे गिर गया।

जैनोत्तर साहित्य में महावीर के इस महाभिनिष्क्रमण को कोई विशेष महत्त्व नहीं दिया गया। पर कुछ समय बाद साधना में जिस प्रकार की सघनता और निर्मलता मानी गई, वह विस्तृततर होती गई और जनसमाज के आकर्षण का केन्द्र बनती गई। पालि साहित्य में उनकी इसी अवस्था का वर्णन मिलता है। वहाँ उन्हें 'निगण्ठनातपुत्तो' कहकर अनेक बार स्मरण किया गया है। यहाँ 'निगण्ठ' शब्द अचेलक और निष्परिग्रही होने का प्रतीक है।

छद्मवस्त्र साधना और विशिष्ट घटनाएँ

१ साधनाकाल में महावीर अपना परिचय 'भिक्षु' के रूप में देते रहे।^२

१ जय घवला भाग १, पृ० ७८; तिलोयपण्णात्ति, ४, ६६७; उत्तरपुराण ७४, ३०३-४।

२ आचारंग, ६, २, १२

उनके लिए 'मुणि' शब्द का भी प्रयोग हुआ है।^३ ये दोनों शब्द महावीर की साधना के दिग्दर्शक हैं। शुद्ध त्याग करने के उपरान्त साधक महावीर केवलज्ञान की प्राप्ति के निमित्त लगभग बारह वर्ष तक सतत साधना करते रहे। इसी काल को छद्मस्थ कहा गया है। दिगम्बर परम्परा के ग्रन्थों में महावीर के इस छद्मस्थ जीवन पर विशेष प्रकाश नहीं डाला गया। उत्तरपुराण में मात्र छत्तीस श्लोकों (३१७-३५२) में इस वर्णन को पूरा कर दिया गया। जबकि प्लेताम्बर परम्परा में हेमचन्द्र ने इसके लिए समूचे दो सर्ग (५१५ + ६५८ = ११७३ श्लोक) समर्पित किये। उत्तरपुराण में महादेव श्रद्ध के उपसर्ग और चन्द्रना के भिक्षादान का ही वर्णन मिलता है। महावीर के विशेष भ्रमणादि का कोई उल्लेख वहाँ नहीं। इस स्थिति में आचारारण आदि ग्रन्थों में वर्णित उनकी कठोर साधना पूरक दृष्टि में उपेक्षणीय नहीं है।

छद्मस्थकाल और वर्षावास

ठागावसूत्र में महापद्मचरित्र के प्रसंग में महावीर के विषय में लिखा है कि उन्होंने तीस वर्ष शुद्ध्यावस्था में, बारह वर्ष तेरह पक्ष केवलज्ञान प्राप्ति में और तेरह पक्ष कम तीस वर्ष धर्म प्रचार में बिताये।^४ तदनुसार महावीर ने महाप्रतिष्ठाक्रम से लेकर केवलज्ञान प्राप्ति तक छद्मस्थावस्था में त्रिन स्थलों में बिहार और वर्षावास किया, उनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है —

१. कुण्डघाम, बर्मादघाम (कम्मन-धरारा), कोन्हाग सन्निवेश, मोराक सन्निवेश, शातलण्डवन, दुदण्डनग, अस्थिक ग्राम (वर्षावास)।

२. मोराक सन्निवेश, दक्षिण-उत्तर वाचाला, मुर्धनिपुर, ध्वेनाम्बी, राजश्रद्ध, नासगडा (वर्षावास)।

३. कोन्हाग, मुक्कण्डित्तन, शातलण्डघाम, चम्पा (वर्षावास)।

४. बामाण, पल, कुमाराण, चोराक, पृष्ठ चम्पा (वर्षावास)।

५. कम्मना, हम्मिदुय, आवड, वलकबुका, पूर्णवसन्न, धावस्ती, नयला, लाई (नाट) देश, मलय, महुम (वर्षावास) (बैशाली के पास)।

६. बन्दी, लबाय, बुविम, बँदावी, जम्बूमड, बुपिय, चामाक, महुया (वर्षावास)।

७. मलय, अरुमिया (वर्षावास)।

८. कुण्डाक, बट्टनाग, मोहागला, मोभूमि, मदेन, शातवन, पुरिमान, उधर, राजश्रद्ध (वर्षावास)।

३. आचारारण ६, ७, ८, २०

४. ठागावसूत्र, ६-३ ६६३, वृत्ति ५० ५६१/२; चम्पा में महावीर का केवलज्ञान २६ वर्ष ३ माह और २० दिन निभा है।

यह उत्तर सुनकर वह मनुष्य स्त्री इन्द्र बड़ा प्रभावित हुआ। महावीर के न चाहते हुए भी त्रिपट्टिगताकापुरुषचरित्र के अनुसार अपने मित्रार्थ नामक एक महापुरुष को उनके सरक्षण के लिए नियुक्त कर दिया। इस मित्रार्थ को वहाँ एक ध्येय देस कहा है।^१

आचारान् और वत्सपूत्र में इसके बाद की गई उनकी तपस्या का विस्तृत वर्णन मिलता है। महावीर अचेतक अवस्था में थे इसलिए उन्हें शीत, उष्ण, दशमशक आदि की बाधाएँ होना स्वभाविक थीं। भोजवासना से पीड़ित महिलाओं का भी उनकी ओर आकर्षित होना सहज ही था। निर्मोही महावीर इन सभी प्रकार की बाधाओं को निर्दोष भाव से सहते हुए विचरण करते रहे।

कतिपय प्रतिज्ञायें : कठोर तपस्या का अभिरूप

मोराक सन्निवेशवर्ती 'दुईउज्जन्तक' नामक पाण्डित्य आश्रम का कुलपति राजा सिद्धार्थ का मित्र था। कुलपति की अभ्यर्थना पर महावीर ने अपना वर्षावास वहीं करने का निश्चय किया। महावीर की कठोर निःस्पृही साधना देखकर आश्रमवासी दाँतो तले अँगुली दबाने लगे। समोगवच उस वर्ष वर्षात वर्षा न होने के कारण धनस्तति, घास आदि वर्षात माया में उत्पन्न नहीं हुई। फलतः पाँच आकर पण्डुटी की पास खाने लगे। आश्रमवासी उन्हें हटाकर अपनी पण्डुटियों की रक्षा करने लगे। पर निष्परिग्रही महावीर ने कभी ऐसा नहीं किया। वे तो अपने ध्यान में दत्तचित्त रहते रहे। आश्रमवासियों ने इसकी शिकायत कुलपति की। कुलपति ने महावीर से कहा कि कम से कम आपको अपनी पण्डुटी की रक्षा तो करनी ही चाहिए। महावीर कुलपति के आग्रह से सहमत नहीं हो सके और उन्होंने वहाँ से प्रस्थान करने का निश्चय कर लिया। उन्होंने यह निश्चय इसलिए किया कि वे किसी को कष्ट नहीं पहुँचाना चाहते थे। वे तो पूर्ण समझावी थे। प्रस्थान करने के पूर्व साधक महावीर ने निम्नलिखित पाँच प्रतिज्ञायें की।^२

१. अग्नीनिवारक स्थान में वास नहीं करूँगा।
२. गर्दभ ध्यानस्थ रहूँगा।
३. मोनव्रती रहूँगा।
४. पाणिनय में भोजन ग्रहण करूँगा। और
५. वृक्षों का चिन्तन नहीं करूँगा।

१ त्रिपट्टिगताकापुरुषचरित्र, १०, ३, ३३

२ नारीनिमद्दुहे नामः स्येय प्रतिमया सह।

न मेद्विचिन्तय काषो भोज वाणी च भोजनम् ॥

शूलपाणिहृत उपसर्ग : एक प्रतिबोधन

मोराकगप्रवेश से विहार कर महावीर अस्थिग्राम पहुँचे और वहीं वे अनुमति लेकर शूलपाणि यश के आसन में टहर बसे । कहा गया है, एक बनशाली बैल, त्रिसकी सेवा-मुथुदा की ओर घामवानियों ने उपेक्षा दिखाई, मर कर मदा हो गया था और वही उन सव को सताता था । उसी के सम्मान में घामवासियों ने यह मन्दिर बनवाया था । विकट स्थिति देखकर लोगो ने महावीर को वहाँ टहरने के लिए मना किया, फिर भी वे उसी मन्दिर में ध्यानस्थ हो गये । निममानुसार रात्रि में यश आया और उसने महावीर को विविध प्रचार से तीव्र कष्ट दिये । परन्तु वे साधना-वध से विचलित नहीं हुए । दस घटना से यश को बड़ा आश्चर्य हुआ । अन्त में उसने भगवान से क्षमा माँगी और परचात्ताप करने लगा । फलतः महावीर ने उन्हें प्रतिबोध दिया—“तू आत्मा को पहचान । आत्मवत् मानकर किसी को कष्ट न दे । इन पापों का फल बड़ा दुःखदायी होता है ।” यश ने भगवान की आज्ञा सह्यं स्वीकार की और मतमस्तक होकर वहाँ से चला गया ।^१

यश स्वप्न : भविष्यबोध

उस समय लगभग एक मूर्त रात्रि घेप थी । महावीर ध्यानस्थ लड़े थे । फिर भी क्षणभर के लिए उन्हें निद्रा आ गई । इस बीच उन्होंने निम्नलिखित दस स्वप्न देखे—

१. ताल-पिशाच को स्वयं अपने हाथ से गिराना ।
२. श्वेत पुष्कोकिल का सेवा में उपस्थित होना ।
३. विचित्र वर्णवाला पुष्कोकिल सामने दिखाई देना ।
४. सुगन्धित दो पुष्पमालायें दिखाई देना ।
५. श्वेत गो-समुदाय दिखाई देना ।
६. विवर्णित पद्म सरोवर का दर्शन ।
७. स्वयं को महामुद्र पार करते देखना ।
८. दिनकर किरणों को फैलते हुए देखना ।
९. अपनी अंती से मानुषोत्तर पर्वत को वेष्टित करते हुए देखना, और
१०. स्वयं को मेरु पर्वत पर चढ़ते हुए देखना ।

अस्थिग्राम में ही एक उत्पल नामक निमित्तज्ञानी था जो पार्श्वनाथ परम्परा का अनुयायी था । यदायतन में महावीर के टहरने का समाचार सुनकर वह अनेक आशंकाओं की सम्भावना से चिन्तित हो उठा । प्रातःकाल होते ही वह इन्द्रगर्भा नामक पुजारी के साथ भगवान महावीर के दर्शन करने आया । साथ ही बड़ा भारी

जनममुदाय भी था । महावीर को मनुष्यत्व पाकर सभी को आश्चर्य और प्रसन्नता हुई । निमित्तज्ञ उत्पल ने महावीर के स्वप्नों का फल क्रमशः इस प्रकार बताया—

- १ आप मोहनीय कर्म का विनाश करेंगे ।
- २ आपको शुक्लध्यान की प्राप्ति होगी ।
- ३ आप विविध ज्ञानरूप द्वादशम श्रुत की प्ररूपणा करेंगे ।
- ४ चतुर्थ स्वप्न का फल उत्पल नहीं समझ सका ।
- ५ चतुर्थिष मध की आप स्थापना करेंगे ।
- ६ चारों प्रकार के देव आपकी सेवा में उपस्थित रहेंगे ।
- ७ आप नगर नगर को पार करेंगे ।
- ८ आप वैद्यनज्ञान प्राप्त करेंगे ।
- ९ आपकी कीर्ति त्रिचोक में व्याप्त होगी, और
- १० गिहामनामद होकर आप सोक में धर्मोपदेश करेंगे ।

त्रिम चतुर्थ स्वप्न का उत्तर निमित्तज्ञ उत्पल नहीं जान सका । उसका फल महावीर ने स्वप्न बताया कि मैं दो प्रकार के धर्म का अध्यापन करूँगा—धार्मिक धर्म और मुनिधर्म । इससे यह ज्ञान होता है कि जैनधर्म को मुख्यस्थित करने का महाव्यूह काये महावीर की दृष्टि में था ।

निमित्तज्ञान प्रभाववाचकता

२ माघ ८ महावीर जस्थिग्राम में प्रथम वर्षावाम समाप्त कर मार्गशीर्ष पूर्णा प्रतिपदा को मोराक मन्तिवेश पटुवे । वहाँ के नगर के बाहर के उद्यान में टहरे । नगर में एक अश्वत्थ नामक पालकरी उद्योनिगी रहता था । उसकी आत्रीद्विषा का मान्य सर्वज्ञ हो था । उस समय निमित्तज्ञानी का बहुत आदर-सम्मान होता था । अश्वत्थ को वा जैनधर्म पितृ उसकी आट में उसने अनेक दुष्काण करना प्रारम्भ कर दिये । महावीर के आध्यात्मिक गम में सारी जगत्ता दुगनी अधिष्ठ प्रभावित हो गई कि अश्वत्थ का प्रभाव उसके मन में चलता रहा । समूचा नगर उनकी गुना करने लगा । अश्वत्थ के पत्र भी लगे-लगे प्रसन्न हो गये । अब अश्वत्थ की आत्रीद्विषा का अध्यापन निमित्तज्ञान करने लगा । तब अमृत्यु होकर बड़े महावीर के पास आया और बतलाने लगा—‘मैंने बहुत उपस्थित रहने में मेरी आत्रीद्विषा समाप्त-प्राप्त हो रही है । क्या मैं निमित्तज्ञान ?’ यदि आप वहाँ से चले जाँवें तो मेरा क्यापण हो जावेगा ।’ तब अमृत्यु महावीर ने वहाँ से प्रस्थान कर दिया और अमृत्यु समाप्त हो गये ।

अश्वत्थकीधर्म लक्ष्य कृष्ण विनाशोप

महावीर जस्थिग्राम में महावीर मनुष्यत्व का और मनुष्यत्व की दृष्टि से बने

बाबाला के उत्तरभाग की ओर चल पड़े। बीच में जनकमल आधम मिला। वहाँ खालों ने महावीर को आगे बढ़ने से रोका और कहा कि आगे वन में चण्डकीशिक नामक दृष्टिविष भयंकर मरने रहता है। वह किसी को भी देखने ही विष-वमन करने लगता है। उसने विष वमन करने के कारण वन वृक्ष भी गूँसने लग गये हैं। महावीर ने खालों की बातों पर विशेष ध्यान नहीं दिया और वे आगे बढ़ते गये। उन्होंने मोचा कि इस चण्डकीशिक की अशुभ वृत्तियों की शुभ वृत्तियों की ओर मोड़ा जाना चाहिए।

बढ़ा जाता है, चण्डकीशिक अपने पूर्वजन्म में कटोर तपस्वी था। उसके पैर के नीचे एक बार एक मेढवी दबकर मर गई जिसकी उसने प्रतिक्रमण करते समय आलोचना नहीं की। सिप्य द्वारा स्मरण कराये जाने पर वह त्रोषित होकर उसे मारने दौड़ा। पर बीच में ही एक स्तम्भ से गिर टकरा जाने पर वह तरबाल चल बसा और जनकमल आधम के कुलपति की पत्नी की कुटि से उसने जन्म लिया। बालक का नाम कीशिक रखा गया। पर अत्यधिक चण्ड प्रकृति होने के कारण उसका नाम चण्डकीशिक पड़ गया। चण्डकीशिक अपने आधम की रक्षा का ध्यान अधिक रखता था। एक बार समीपवर्ती सेमबिया नगरी के राजकुमारों ने आधम वन को उन्माद दिया। चण्डकीशिक उन्हें मारने के लिए परशु लेकर दौड़ा। पर बीच में ही वह गड़्डे में गिरकर मर गया और दृष्टिविष नामक विकराल सर्प हुआ।

महामना महावीर को ध्यानस्थ देखकर चण्डकीशिक सर्प को बड़ा विस्मय हुआ। वह झूठ होकर फूटवार करने लगा। फिर भी महावीर को अविचल देखकर उनके पैर में तीव्र दृष्टीपात कर दिया। फलस्वरूप उनके पैर से रक्त के स्थान पर दुग्धधारा प्रवाहित होने लगी। चण्डकीशिक यह देखकर स्तब्ध रह गया। इस बीच महावीर का ध्यान समाप्त हो गया और उन्होंने चण्डकीशिक को उद्बोधन दिया—
“उपसम मो चण्डकीशिया ! हे चण्डकीशिक ! शान्त हो जाओ। तुम अपने ही पापों के कारण ससार में मटक रहे हो। अब विचार भावों को छोड़ो और अपना अविध्य समालो।”

साधक महावीर की मर्मस्पर्शिणी वाणी को सुनकर चण्डकीशिक को जाति-स्मरण हो आया। उनके निश्चल, शान्त और सौम्य भाव को उसने परखा और प्रतिज्ञा की कि मरण पर्यन्त वह न तो अब किसी की सतायेगा और न ही भोजन ग्रहण करेगा।

चण्डकीशिक को शान्त और निश्चल तथा महावीर की सकुण्ठ दे वासियों ने आश्चर्य व्यक्त किया। वे महावीर के प्रशंसक बन गये। इसपर को निश्चल और शान्त भयंकर लोगों ने उसे पत्थर मारे और असह्य पर चण्डकीशिक उस पीड़ा को समभाव से सहन करता रहा और शुभ उसने अपना देह त्याग दिया।^{१०}

ममलति गोशालक से भेंट एक नया अध्याय

साधक महावीर एक बार तन्नुवायशाला में ठहरे हुए थे। ममलतिपुर गोशालक भी वही रुका हुआ था। एक बार गोशालक के पूछने पर महावीर ने बताया कि तुम्हें आज मिश्रा में कोदो का घामा चावल (भात), खट्टी छाछ और छोटा झग मिलेगा। अनेक प्रयत्न करने पर भी गोशालक को मिश्रा में यही सब कुछ मिला। इन घटना से वह नियतिवादी बन गया।^{११}

इधर महावीर पारणा लेकर नागन्दा में कोत्साग मन्निवेश पहुँचे। वहाँ ब्रह्म नामक ब्राह्मण के घर आहार लिया। गोशालक भी महावीर को सोजते-ओते कोत्साग पहुँच गया और वहाँ उसने उनका शिष्यत्व स्वीकार किया।^{१२}

इसके पश्चात् छह वर्ष तक गोशालक अविरत रूप से महावीर के साथ रहा। इस बीच अनेक ऐसी घटनाएँ हुईं जिनसे गोशालक का विश्वास नियतिवाद पर टाट्ट होना गया और अन्ततः वह पौर नियतिवादी हो गया।

३ कोत्साग मन्निवेश से विहारकर महावीर सुवर्णलल पहुँचे। मार्ग में कुछ खाले छीर पका रहे थे। गोशालक ने कहा—‘रकिये, हम लोग छीर खाकर चलेंगे।’ महावीर ने कहा—‘यह छीर पक नहीं पायेगी। उसके पकने के पूर्व ही होड़ी पड़ जायेगी।’ महावीर की यह सूक्ष्मान्वेक्षण शक्ति का प्रदर्शन था। अनुमान सही निकला। गोशालक का विश्वास नियतिवाद पर और बढ गया।

४ महावीर के साथ रहते हुए भी गोशालक की वृत्तियाँ शांत नहीं हुई थीं। वह क्रोधी और शमी प्रवृत्ति का था। इसलिए उसे अनेक स्थानों पर अपमान सह करना पड़ा। कभी वह महिलाओं से छेड़-छाड़ करता तो कभी परमतावसम्भी तथा पार्श्व परम्परानुयायी साधुओं और धावकों से झगड पड़ता। इसलिए जनसमुदाय में रोष का वह गिकार हो जाता।

पार्श्वस्थ साधुओं से भेंट . पुरातन परम्परा का एकीकरण

बुद्धिमान मन्निवेश ने पार्श्वनाथ परम्परा के सन्तानीय साधुओं से गोशालक को भेंट हुई। महावीर भी उद्यान में ही ध्यानस्थ रहे पर गोशालक गाँव में भ्रमण गया। बड़ी दिक्कत मन्त्र पहले पार्श्वनाथ परम्परा के साधुओं से गोशालक की भेंट और उनसे विवाद होने पर गोशालक ने उपाश्रय जल जाने का अभिशाप भी दिया।

महावीर ने भी उनकी भेंट हुई और वे बडे प्रसन्न हुए। सन्तानीय साधुओं के बीच आचार्य मुनिचन्द्र ने तो उसी समय अपने मुख्य शिष्य को कार्यभार सौंप

११ अंगवत्तक चरित, प्रथम मास पृ० २८३

१२ ममलती चरित, १५, १, ३४२

१३ चरित-संग्रह-संस्कृत-चरित, १०, ३, ४२२

स्वयं जिनकला दीक्षा धारण कर ली। साधनाकाल में ही एक आरक्षक पुत्र ने उन्हें तस्कर समझकर उनका अन्त कर दिया। शुभ वृत्तियों के कारण उन्होंने उमी अग्न में निर्वाण प्राप्त कर लिया।^{१३}

अग्नि-उपसर्ग - कठोर साधना

५. हस्तिदुय में साधक महावीर एक हस्तिदुय नामक वृक्ष के नीचे कायोत्सर्ग में स्थिर हो गये। उसी वृक्ष के नीचे वृक्ष और भी व्यक्ति ठहरे हुए थे। वे रात्रि में आग जलाकर सीत से बचते रहे और प्रातःकाल उभे बिना बुझाये ही वहाँ में जल पड़े। समय से वह आग फैल गई और उसकी लपटों में महावीर के पैर झुलम गये। फिर भी वे बिचलित नहीं हुए।^{१४}

अनार्य देशों में भ्रमण : समभावशीलता

इनके बाद साधक महावीर के मन में यह विचार आया कि बिहार भूमि तो उनसे परिचिन है। ऐसे स्थान पर क्यों न जाया जाय जहाँ कि उनका कोई परिचित ही न हो। ऐसे अपरिचिन स्थानों पर ही साधना-व्योति में चमक जा सकती है और कर्मों की निर्जरा हो सकती है। यह सोचकर महावीर ने साद देश में जाने का निश्चय किया। यह देश उस समय असंस्कृत और अमन्य था। इसलिए साधारणतः वहाँ मुनियों का बिहार नहीं होता था। इस दृष्टि से महावीर का यहाँ बिहार विशेष महत्वपूर्ण था।

महावीर साद देश पहुँचे परन्तु वहाँ उन्हें अनुकूल भोजन और आवास भी नहीं मिल सका। वहाँ के लोग उन पर कुत्ते छोड़ देते, लाटियाँ मारते और उन्हें घसीटते। इन सभी उपसर्गों को महावीर का समभावशील व्यक्तित्व सह्य सहन करना रहा। उन्हें न आहार का लोभ था, न शरीर से मोह और न किसी प्रकार की विषय-वामना की इच्छा। इसलिए पीतरागी होकर सभी प्रकार के उपसर्ग सहन करने में उन्हें विशेष कठिनाई नहीं हुई।^{१५}

गोसात्मक में पार्यवप : आचर्य्यता की अनुमति

अनार्य देशों में लौटकर भ्रमण करते हुए साधक महावीर ने वैशाली की ओर बिहार किया। मार्ग में ही गोसात्मक ने उनसे कहा—“मुझे आरके कारण बहुत दुःख भोगने पड़ते हैं। अतः अधिक अच्छा यही है कि मैं आपसे पूछूँ बना रहूँ।” महावीर ने उनके प्रस्ताव को सह्य स्वीकार कर लिया। पार्यवप हो जाने पर महावीर वैशाली की ओर चल पड़े और गोसात्मक राजगृह आ पहुँचा।

१३ आचर्य्यक सूत्रि, भाग १, पृ० २८६

१४ वही, पृ० २८८

१५ आचर्य्यक, ६, ३, ४-५

उत्तमको और मर्गों के बीच उनका एक पता-पत्र था। उत्तम और मर्गों का रिश्ता बन गया। प्रजा के विप्लव में किसी को भी नाराजगी नहीं थी। प्रविष्ट के बाण बिदे हुए और मगर पक्षीय दिग्गजों हो चुके थे।

सरोवर में महावीर विद्या के लिए वापस में के घर पहुँचे। वहाँ रावदुमारी चन्दन तीन दिन की उमारी, हलकड़ी और बेटी पहले हुए, मुर में उबाला तुम्हारे लिए हुए किसी मरिचि की प्रीति में जो कि उसे तेजस्वी तपस्वी महावीर आते हुए दिखे। महावीर का चमिष्ठ मर्गों पूरा नहीं हुआ था। इसलिए जैसे ही वे बागि मने लगे कि चन्दन की ओर से आगे आये। गांधी मगरों की प्रीति अब पूरी हो चुकी थी। उन्होंने चन्दन के हाथ में पारणा कर ली। चन्दन मगरों के चमिष्ठ का द्वार का गई। वही चन्दन कागांधी में मगरान महावीर की प्रथम मायवी हुई।

गोपालक उपसर्ग

११ एक बार छम्माणि के बाग उद्यान में महावीर ध्यानस्थ थे। वहाँ सन्ध्या-काल में एक गाला अपने बैल छोड़कर घाँव चला गया। लौटने पर उसे वहाँ बैल दिखाई नहीं दिये। महावीर ने घुड़ने पर कोई उत्तर नहीं मिला। कुछ होकर उगले उनके दोनों कानों में बौम नामक घाग की घागराये बाग दी और उन्हें पत्थर से ऐसा ठोक दिया कि वे परस्पर में भीतर मिल गई। बाहर के दोष भाग को उमने सोड़ दिया ताकि कोई उन्हें देख न सके। महावीर ने इस असहा वेदना को भी शान्तिपूर्वक सह लिया।^{१०}

कर्णदासका निष्कासन उपसर्ग

छम्माणि से महावीर मध्यम पावा पहुँचे। वहाँ मिटा के लिए वे मिट्टाये नामक बणिक के घर गये। मिट्टाये उस समय अपने मित्र 'सरक' नामक बैल से बात कर रहा था। उन दोनों ने महावीर को देखते ही उनकी वेदना का आभास कर लिया। इस महावीर उद्यान में आकर ध्यानस्थ हो गये। मिट्टाये और सरक औपधियों के साथ महावीर को मोजते हुए उद्यान में पहुँचे। उन्होंने उनकी तेल-मालिश की और फिर मठामी से दोनों कानों की घागराये बाहर निकाल दी। इधरमुक्त शलाकाओं के निकालने की तीव्र वेदना से महावीर के मुँह से एक तीसी चीज निकली। बैल सरक ने घाव पर मरोहण औपधि लगा दी और चन्दन करके चला गया।

आश्चर्य की बात है कि महावीर की तपस्या का प्रारम्भ भी स्वाने के उपसर्ग से हुआ और उसका अन्त भी स्वाने के ही उपसर्ग से हुआ।

भगवान महावीर और उनका चिन्तन

१५. पारणा तीन सौ उनवास दिन और

१६. दीक्षा का एक दिन ।

केवलज्ञान की प्राप्ति

समयमात्र साढ़े चारह वर्ष तक तपस्या करते-करते साधक महावीर की आ अनुत्तर दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य से विभक्त होती गयी । तैरहवें वर्षाधीन में वे मगध पावा से विहार करते हुए अमिषग्राम पहुँचे और वहाँ के बाह्य उद्यान में ध्यान हो गये । साधना की यह चरमावस्था थी और उसका चरमफल भी । महावीर की आस्था अब पूर्णतः निर्मल हो चुकी थी । उनका राग, द्वेष, मोह समूल नष्ट हो चुका था । फलतः बैताल्य शुक्ला इसमी को दिन के चतुर्थ प्रहर में श्रुतबुद्धि की प्राप्ति तटवर्ती पालवृक्ष के नीचे गौदोहिका आसनकाल में महावीर को कैवल्य की प्राप्ति हो गई । उनके ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अस्तराय कर्मों का सब ही गया । अब महावीर अहंन्त, सर्वज्ञ और सर्वदर्शी हो गये । वे समस्त लोक की समस्त पर्यायों को एक साथ हस्तामलकवत् जानने-देगने लगे । २०. यह उनके आत्म की अनन्त शक्ति का प्रस्फुटन था । बौद्ध साहित्य में भी उनकी सर्वज्ञता के तत्त्वों एतादिक बार आये हैं । २१. वहाँ भी उन्हें वणी, वणाचार्य और तीर्थंकर कहकर स्मरण किया गया है । कालांतर में उनको भगवान् कहकर भी सम्बोधित किया जाने लगा । इन सभी शब्दों के पीछे भगवान् महावीर के व्यक्तित्व की विशेषताएँ छिपी हुई हैं जिन्हें हम अवबोध कर नहीं कर सकते । तीर्थंकर प्रकृति का वर परिणाम था ।

अमिषग्राम की अवस्थिति के तत्त्वों में विद्वानों में मतभेद हैं । कामनाप्रसादवी का बचन है कि प्राचीन साट देश का त्रिजय भूमि प्रांत वर्तमान बिहार के अन्तर्गत छोटा नागपुर जिले के मानभूमि और सिंहभूमि के समीप छरिया नामक ग्राम ही भूमिचर ग्राम होना चाहिए । वहाँ की बराबर नदी प्राचीन श्रुतबुद्धि नदी होगी । इन स्थान पर जोखला निवासने समय पत्थर निबलगा है । इसलिए वही बसभूमि है । २२. मुनिहत्यास विजयमी इस ग्राम की सम्मेलनस्थल से वसिष्ठ में बारह कोष पर रामोदर नदी के पाल बने अमिष ग्राम से मिलाने हैं । २३

हैं केनिबद्ध शास्त्री इन दोनों मतों को खोजकर मंजूर करते हैं । वे मुनेर से शिव की ओर वचन मीन की दूरी पर स्थित जमुई गाँव को भूमिचर ग्राम मानते हैं । २४. २५. २६. २७. २८. २९. ३०. ३१. ३२. ३३. ३४. ३५. ३६. ३७. ३८. ३९. ४०. ४१. ४२. ४३. ४४. ४५. ४६. ४७. ४८. ४९. ५०. ५१. ५२. ५३. ५४. ५५. ५६. ५७. ५८. ५९. ६०. ६१. ६२. ६३. ६४. ६५. ६६. ६७. ६८. ६९. ७०. ७१. ७२. ७३. ७४. ७५. ७६. ७७. ७८. ७९. ८०. ८१. ८२. ८३. ८४. ८५. ८६. ८७. ८८. ८९. ९०. ९१. ९२. ९३. ९४. ९५. ९६. ९७. ९८. ९९. १००. १०१. १०२. १०३. १०४. १०५. १०६. १०७. १०८. १०९. ११०. १११. ११२. ११३. ११४. ११५. ११६. ११७. ११८. ११९. १२०. १२१. १२२. १२३. १२४. १२५. १२६. १२७. १२८. १२९. १३०. १३१. १३२. १३३. १३४. १३५. १३६. १३७. १३८. १३९. १४०. १४१. १४२. १४३. १४४. १४५. १४६. १४७. १४८. १४९. १५०. १५१. १५२. १५३. १५४. १५५. १५६. १५७. १५८. १५९. १६०. १६१. १६२. १६३. १६४. १६५. १६६. १६७. १६८. १६९. १७०. १७१. १७२. १७३. १७४. १७५. १७६. १७७. १७८. १७९. १८०. १८१. १८२. १८३. १८४. १८५. १८६. १८७. १८८. १८९. १९०. १९१. १९२. १९३. १९४. १९५. १९६. १९७. १९८. १९९. २००. २०१. २०२. २०३. २०४. २०५. २०६. २०७. २०८. २०९. २१०. २११. २१२. २१३. २१४. २१५. २१६. २१७. २१८. २१९. २२०. २२१. २२२. २२३. २२४. २२५. २२६. २२७. २२८. २२९. २३०. २३१. २३२. २३३. २३४. २३५. २३६. २३७. २३८. २३९. २४०. २४१. २४२. २४३. २४४. २४५. २४६. २४७. २४८. २४९. २५०. २५१. २५२. २५३. २५४. २५५. २५६. २५७. २५८. २५९. २६०. २६१. २६२. २६३. २६४. २६५. २६६. २६७. २६८. २६९. २७०. २७१. २७२. २७३. २७४. २७५. २७६. २७७. २७८. २७९. २८०. २८१. २८२. २८३. २८४. २८५. २८६. २८७. २८८. २८९. २९०. २९१. २९२. २९३. २९४. २९५. २९६. २९७. २९८. २९९. ३००. ३०१. ३०२. ३०३. ३०४. ३०५. ३०६. ३०७. ३०८. ३०९. ३१०. ३११. ३१२. ३१३. ३१४. ३१५. ३१६. ३१७. ३१८. ३१९. ३२०. ३२१. ३२२. ३२३. ३२४. ३२५. ३२६. ३२७. ३२८. ३२९. ३३०. ३३१. ३३२. ३३३. ३३४. ३३५. ३३६. ३३७. ३३८. ३३९. ३४०. ३४१. ३४२. ३४३. ३४४. ३४५. ३४६. ३४७. ३४८. ३४९. ३५०. ३५१. ३५२. ३५३. ३५४. ३५५. ३५६. ३५७. ३५८. ३५९. ३६०. ३६१. ३६२. ३६३. ३६४. ३६५. ३६६. ३६७. ३६८. ३६९. ३७०. ३७१. ३७२. ३७३. ३७४. ३७५. ३७६. ३७७. ३७८. ३७९. ३८०. ३८१. ३८२. ३८३. ३८४. ३८५. ३८६. ३८७. ३८८. ३८९. ३९०. ३९१. ३९२. ३९३. ३९४. ३९५. ३९६. ३९७. ३९८. ३९९. ४००. ४०१. ४०२. ४०३. ४०४. ४०५. ४०६. ४०७. ४०८. ४०९. ४१०. ४११. ४१२. ४१३. ४१४. ४१५. ४१६. ४१७. ४१८. ४१९. ४२०. ४२१. ४२२. ४२३. ४२४. ४२५. ४२६. ४२७. ४२८. ४२९. ४३०. ४३१. ४३२. ४३३. ४३४. ४३५. ४३६. ४३७. ४३८. ४३९. ४४०. ४४१. ४४२. ४४३. ४४४. ४४५. ४४६. ४४७. ४४८. ४४९. ४५०. ४५१. ४५२. ४५३. ४५४. ४५५. ४५६. ४५७. ४५८. ४५९. ४६०. ४६१. ४६२. ४६३. ४६४. ४६५. ४६६. ४६७. ४६८. ४६९. ४७०. ४७१. ४७२. ४७३. ४७४. ४७५. ४७६. ४७७. ४७८. ४७९. ४८०. ४८१. ४८२. ४८३. ४८४. ४८५. ४८६. ४८७. ४८८. ४८९. ४९०. ४९१. ४९२. ४९३. ४९४. ४९५. ४९६. ४९७. ४९८. ४९९. ५००. ५०१. ५०२. ५०३. ५०४. ५०५. ५०६. ५०७. ५०८. ५०९. ५१०. ५११. ५१२. ५१३. ५१४. ५१५. ५१६. ५१७. ५१८. ५१९. ५२०. ५२१. ५२२. ५२३. ५२४. ५२५. ५२६. ५२७. ५२८. ५२९. ५३०. ५३१. ५३२. ५३३. ५३४. ५३५. ५३६. ५३७. ५३८. ५३९. ५४०. ५४१. ५४२. ५४३. ५४४. ५४५. ५४६. ५४७. ५४८. ५४९. ५५०. ५५१. ५५२. ५५३. ५५४. ५५५. ५५६. ५५७. ५५८. ५५९. ५६०. ५६१. ५६२. ५६३. ५६४. ५६५. ५६६. ५६७. ५६८. ५६९. ५७०. ५७१. ५७२. ५७३. ५७४. ५७५. ५७६. ५७७. ५७८. ५७९. ५८०. ५८१. ५८२. ५८३. ५८४. ५८५. ५८६. ५८७. ५८८. ५८९. ५९०. ५९१. ५९२. ५९३. ५९४. ५९५. ५९६. ५९७. ५९८. ५९९. ६००. ६०१. ६०२. ६०३. ६०४. ६०५. ६०६. ६०७. ६०८. ६०९. ६१०. ६११. ६१२. ६१३. ६१४. ६१५. ६१६. ६१७. ६१८. ६१९. ६२०. ६२१. ६२२. ६२३. ६२४. ६२५. ६२६. ६२७. ६२८. ६२९. ६३०. ६३१. ६३२. ६३३. ६३४. ६३५. ६३६. ६३७. ६३८. ६३९. ६४०. ६४१. ६४२. ६४३. ६४४. ६४५. ६४६. ६४७. ६४८. ६४९. ६५०. ६५१. ६५२. ६५३. ६५४. ६५५. ६५६. ६५७. ६५८. ६५९. ६६०. ६६१. ६६२. ६६३. ६६४. ६६५. ६६६. ६६७. ६६८. ६६९. ६७०. ६७१. ६७२. ६७३. ६७४. ६७५. ६७६. ६७७. ६७८. ६७९. ६८०. ६८१. ६८२. ६८३. ६८४. ६८५. ६८६. ६८७. ६८८. ६८९. ६९०. ६९१. ६९२. ६९३. ६९४. ६९५. ६९६. ६९७. ६९८. ६९९. ७००. ७०१. ७०२. ७०३. ७०४. ७०५. ७०६. ७०७. ७०८. ७०९. ७१०. ७११. ७१२. ७१३. ७१४. ७१५. ७१६. ७१७. ७१८. ७१९. ७२०. ७२१. ७२२. ७२३. ७२४. ७२५. ७२६. ७२७. ७२८. ७२९. ७३०. ७३१. ७३२. ७३३. ७३४. ७३५. ७३६. ७३७. ७३८. ७३९. ७४०. ७४१. ७४२. ७४३. ७४४. ७४५. ७४६. ७४७. ७४८. ७४९. ७५०. ७५१. ७५२. ७५३. ७५४. ७५५. ७५६. ७५७. ७५८. ७५९. ७६०. ७६१. ७६२. ७६३. ७६४. ७६५. ७६६. ७६७. ७६८. ७६९. ७७०. ७७१. ७७२. ७७३. ७७४. ७७५. ७७६. ७७७. ७७८. ७७९. ७८०. ७८१. ७८२. ७८३. ७८४. ७८५. ७८६. ७८७. ७८८. ७८९. ७९०. ७९१. ७९२. ७९३. ७९४. ७९५. ७९६. ७९७. ७९८. ७९९. ८००. ८०१. ८०२. ८०३. ८०४. ८०५. ८०६. ८०७. ८०८. ८०९. ८१०. ८११. ८१२. ८१३. ८१४. ८१५. ८१६. ८१७. ८१८. ८१९. ८२०. ८२१. ८२२. ८२३. ८२४. ८२५. ८२६. ८२७. ८२८. ८२९. ८३०. ८३१. ८३२. ८३३. ८३४. ८३५. ८३६. ८३७. ८३८. ८३९. ८४०. ८४१. ८४२. ८४३. ८४४. ८४५. ८४६. ८४७. ८४८. ८४९. ८५०. ८५१. ८५२. ८५३. ८५४. ८५५. ८५६. ८५७. ८५८. ८५९. ८६०. ८६१. ८६२. ८६३. ८६४. ८६५. ८६६. ८६७. ८६८. ८६९. ८७०. ८७१. ८७२. ८७३. ८७४. ८७५. ८७६. ८७७. ८७८. ८७९. ८८०. ८८१. ८८२. ८८३. ८८४. ८८५. ८८६. ८८७. ८८८. ८८९. ८९०. ८९१. ८९२. ८९३. ८९४. ८९५. ८९६. ८९७. ८९८. ८९९. ९००. ९०१. ९०२. ९०३. ९०४. ९०५. ९०६. ९०७. ९०८. ९०९. ९१०. ९११. ९१२. ९१३. ९१४. ९१५. ९१६. ९१७. ९१८. ९१९. ९२०. ९२१. ९२२. ९२३. ९२४. ९२५. ९२६. ९२७. ९२८. ९२९. ९३०. ९३१. ९३२. ९३३. ९३४. ९३५. ९३६. ९३७. ९३८. ९३९. ९४०. ९४१. ९४२. ९४३. ९४४. ९४५. ९४६. ९४७. ९४८. ९४९. ९५०. ९५१. ९५२. ९५३. ९५४. ९५५. ९५६. ९५७. ९५८. ९५९. ९६०. ९६१. ९६२. ९६३. ९६४. ९६५. ९६६. ९६७. ९६८. ९६९. ९७०. ९७१. ९७२. ९७३. ९७४. ९७५. ९७६. ९७७. ९७८. ९७९. ९८०. ९८१. ९८२. ९८३. ९८४. ९८५. ९८६. ९८७. ९८८. ९८९. ९९०. ९९१. ९९२. ९९३. ९९४. ९९५. ९९६. ९९७. ९९८. ९९९. १०००.

अवस्था, भाग १, पृ. ८०. निरूपण वसन्ति ४.१७०? ।
 विहार में देखते, मेगड का ग्रन्थ—Jainism in Buddhist Literature,
 लखनऊ, १९३३ ।
 लखनऊ महावीर, पृ. २३० ।

है। यह स्थान वर्तमान त्रिवल नदी के तट पर है। यह नदी शृजुकुला का अपभ्रंश है। जमुई के दक्षिण में लगभग ४-५ मील की दूरी पर एक केवाली नामक ग्राम है, जो महावीर के केवलज्ञानोत्पत्ति स्थान की स्मृति को बनाये रखने के लिए प्रसिद्ध हुआ है। इस गाँव के समीप अञ्जन नदी बहती है जो शृजुपालिका अथवा शृजुवालिका होना चाहिए। जमुई से राजगृह लगभग ३० मील की दूरी पर है। सरिया से चम्पा और राजगृह की दूरी सो-सवा-सो मील से भी अधिक है। जमुई चम्पा के भी निकट है। अतः यह निश्चित है कि भगवान महावीर का बोधि स्थान ऐसी जगह था जो राजगृह और चम्पा दोनों से ३०-३५ मील दूरी से अधिक न था। जमुई भी वय्यभूमि है। यहाँ भी पृथ्वी के नीचे परवर निकलते हैं, पहाड़ी स्थान भी है। 'त्रिवल' नदी का तटवर्ती प्रदेश है। जमीन पथरीली और ऊबड़-खाबड़ है।^{२४}

लगता है यही स्थान जूम्भिकग्राम होगा। शृजुकुला का अपभ्रंश 'त्रिवल' हो सकता है। भगवान महावीर छम्माणि से मध्यमपावा और मध्यमपावा से जूम्भिक ग्राम पहुँचे थे। यह छम्माणि जमुई और मिछुवाड अथवा लिच्छवाड के बीच बसा सिमिरिया गाँव हो सकता है। यहीं से मध्यमपावा होते हुए भगवान जमुई ग्राम गये होंगे। अतः यही जमुई प्राचीन जूम्भिक गाँव होना चाहिए। ☆

धर्मचक्रप्रवर्तन : प्राणियों के कल्याण में

१. विद्वानों की श्रेष्ठ से
२. प्राकृतः अभिव्यक्ति का माध्यम
३. गणधर
४. इन्द्रमूर्ति
५. अग्निमूर्ति
६. वायुमूर्ति
७. व्यक्त
८. सुधर्मा
९. मण्डित
१०. भौर्वपुत्र
११. अकम्पित
१२. अचलभाता
१३. मेतार्य
१४. प्रभास
१५. चतुर्विध संघ की स्थापना
१६. धर्म प्रचार और वर्षावाप्त
१७. संघ प्रमाण
१८. परिनिर्वाण
१९. परिनिर्वाण कास
२०. निर्वाण स्वस
२१. पारवनाथ और महावीर का शासन मेर

इसलिए लोकमाया तत्काल न होकर प्राकृत थी। प्राकृत ही सर्वगाधारण स्वयं की अविव्यक्ति का साधन था। यही कारण था कि सभी श्रोतागण उनके उद्देश को मानी मानी निया करते थे। यह प्रथम समय था जबकि किसी ने लोकमाया को इतना महत्व दिया। इस लोकमाया का क्षेत्र उत्तर में वैशाली से लेकर दक्षिण में रात्रगुह और मगध के दक्षिणी किनारे तक तथा पूर्व में रात्रभूमि से लेकर पश्चिम में मगध की सीमा तक फैला था।

मगवान महावीर का व्यक्तित्व बहुत अधिक लोकप्रिय हो चुका था। वे विद्वानों और मनीषियों में अग्रतिम थे। उनके उपदेश सर्वसाधारण के ग्रीष्मऋतु के समान थे। इसलिए वे जनममुदाय के मार्गदर्शन के केन्द्रबिन्दु बन गये थे। इन विद्वानों ने यह आवश्यक था कि मगवान महावीर अपने धर्म-प्रचार के लिए कतिपय विद्वानों को शिष्य बनायें जो उनके सिद्धान्तों को समुचित रूप से समझकर जनसाधारण के समक्ष प्रस्तुत कर सकें। इन्हीं शिष्यों को शास्त्रीय परिभाषा में गणधर कहा गया है।

महावीर स्वामी के इस प्रमाण पर अतिशय आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि यह बातें तो बहुत ही सरल हैं। मैंने तो बहुत ही गहन और सूक्ष्म विचारों को व्यक्त करने का प्रयत्न किया है। फिर भी मैंने ऐसा कहा है कि मैंने जो कुछ कहा है, वह सब तुम लोगों को समझने में आसानी है। मैंने तो बहुत ही गहन और सूक्ष्म विचारों को व्यक्त करने का प्रयत्न किया है। फिर भी मैंने ऐसा कहा है कि मैंने जो कुछ कहा है, वह सब तुम लोगों को समझने में आसानी है।

महावीर स्वामी के इस प्रचार के त्पारह वषर बताये गये हैं—इन्द्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, व्यक्त, सुषर्मा, यश्विद, मौर्यपुत्र, अश्विपति, अचलधारा, मेतार्य और प्रमास । ये सभी विद्वान् महावीर के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उनके पास आये और अपने प्रश्नों का समाधान पाकर उनके परम शिष्य बन गये ।

• इन्द्रभूति शीतल

मगधवर्ती गौर्वर ग्राम में वसुभूति नामक एक ब्राह्मण विद्वान रहता था । उनके पुत्र थे—इन्द्रभूति, अग्निभूति और वसुभूति । ये तीनों पुत्र भी वैदिक साहित्य रचिये—इन्द्रभूति के कुशल और प्रतिमाशाली पर बहमन्य पण्डित थे । वे अपने समस्त क मोक्षप्रिय था । मम्ममपावा में इन्द्रभूति अपने सिध्दो सहित आर्य सोमिल के यज्ञ का आयोजन करा रहे थे । मगवान महावीर भी जूमिबारास से बहा आरच्य की दान भी दिये ।

भारत की बात थी कि जन समुदाय यात्रिक उत्सव की अवैदा महावीर
पाठाण की जड़े हिल चुकी थीं। समाज सही मार्गदर्शन पाने के लिए जल्द

अपने पूछने भाया—

अपने पुष्ट होने भाषा— इनमें से ही एक बृहद् विद्वान् व्यक्ति उससे निम्ननिष्ठ

पंचैव अत्यिकाया छद्मजीवनिकाया महत्त्वया पंच ।

अदृष्ट य एवमयमावा सहेउमो बंध मोक्षो य ॥

इन्द्रमूर्ति के लिए अत्यिकाय, छद्मजीवनिकाय, महत्त्वय, अदृष्टपञ्चमादा आदि पारिभाषिक शब्द जिनकुल नए थे । इसलिये विवश होकर उन्हें उससे यह कहना पड़ा कि मैं इस भाषा का अर्थ तुम्हारे गुरु के समक्ष ही बताऊँगा ।

यहाँ वृद्ध शिष्य पद्मसंज्ञायाम के अनुसार तो इन्द्र या पर अपने आपको तीर्थंकर या विद्वान मानने वालों की परीक्षा करने वाला कोई विनिष्ट व्यक्ति रहा होगा अथवा यह भी सम्भव है कि महावीर की देखना वहाँ तक तथ्य संगत है यह ज्ञात करने के लिए वह पण्डित-मान्य इन्द्रमूर्ति के पास पहुँचा हो ।

देवताम्बर परम्परा के अनुसार इन्द्रमूर्ति आदि पावा में विनिष्ट वज्र के आयोजन में आये हुए थे । उन्होंने भगवान महावीर के विनिष्ट तेजस्वी व्यक्तित्व की देखाकर उन्हें पराजित करना चाहा और वे क्रमशः भगवान महावीर में धारणार्थ करने पहुँचे ।

महावीर के पास पहुँचने ही इन्द्रमूर्ति जीवन स्वतः हतप्रभ से होने लगे । समव-
धारणवर्ती मानसतन्त्र अज्ञानान्धकार को विगलित करने वाला प्रकाशस्तम्भ बन गया । महावीर ने स्वयं उसके हृदयावस्थित प्रश्नों को उसके समक्ष रखा । इन्द्रमूर्ति को आत्मा के अस्तित्व के सन्दर्भ में विरोध जवाब भी । उसका पक्ष था कि आत्मा पटादि पदार्थों के समान प्रत्यक्ष नहीं है । वह अनुमानमय भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि अनुमान भी प्रत्यक्षपूर्वक होता है । आत्मा आत्ममय्य भी नहीं है क्योंकि अनुमान के बिना आगम की सिद्धि नहीं होती । अदृष्टार्थ विषयक नरक, स्वर्ग आदि की सिद्धि का भी अनुमान ही मूल कारण है तथा तीर्थंकरों के मंत्री आवम परस्पर विरोधी है अनर्थ आत्मा के अस्तित्व के विषय में सदा ही उत्पन्न होता है ।

भगवान महावीर ने जीवन इन्द्रमूर्ति के उत्तम संदेह को दूर करते हुए कहा कि आत्मा प्रत्यक्ष है क्योंकि स्वसंवेदन-मिड ओ सदापादि विज्ञान तुम्हारे हृदय में प्रसृतित हो रहा है वह विज्ञान ॥ आत्मा है । और ओ प्रत्यक्ष है वह प्रमाणान्तर द्वारा माप्य नहीं अथवा अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं । जैसे स्वयंरीर में ही मूल-दुःखादि आत्मसंवेदन मिड है तथा जानता है, सोचना है, करना है, इत्यादि प्रकार में ओ वह वैकानिध कार्य व्यपदेश है उसमें रहने वाले अह प्रत्यक्ष से भी आत्ममिड होती है । जिसे आत्मनिश्चय का मपाय होगा, वह कर्मव्यय मोक्षार्थ के विषय में भी संशयानु रहेगा । स्मृति, विज्ञान, विधीर्षा आदि गुणों का स्वसंवेदन प्रत्यक्ष होने से यह जैसे आत्मा गुणी भी प्रत्यक्ष मिड होता है । यदि गुणों ॥ गुणी को अनर्थाभर-
भूत माना जाय तो उसके दहन होने पर आत्मा का दहन हो ही जायता । यदि

८ अकम्पित

अकम्पित का मत था कि प्रत्यक्ष और अनुमान से उपलब्ध न होने के नाशकियों का अस्तित्व नहीं है। महावीर ने ब्रह्म-नारक्तियों का अस्तित्व है उमे गर्वज ने देखा है। इन्द्रिय-प्रत्यक्ष तो उपचारतः रहता है। इन्द्रियों होने से उपलब्धि करने में अममर्थ है, गर्वज तो प्रत्यक्ष जान है। पाँच मिश्रित देने वाले एक व्यक्ति के समान जीव इन्द्रियों से भिन्न है। इन्द्रिय-रूप आच्छादित जीव अधिक वस्तुओं को जानता है। अतः नरक मित्रि में प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों कारण सिद्ध हो जाने हैं। प्रकृष्ट पुण्यमागी देव हैं तो प्रकृष्ट पाप मागी नारक भी हैं ही।

९ अक्षलभ्राता

अक्षल भ्राता के मन में पुण्य-पाप के सम्बन्ध में पाँच विकल्प थे—(i) केवल पुण्य है, (ii) केवल पाप है, (iii) दोनों अपृथक् हैं, (iv) दोनों पृथक् हैं तथा (v) स्वभाव ही सब कुछ है। महावीर ने उत्तर दिया कि पद्म्याहारी के समान पुण्य की उत्कर्षता और अपकर्षता देखी जाती है। इसी प्रकार अपद्म्याहारी से कुछ देखा जाता है। अतः पुण्य-पाप दोनों हैं और वे समुक्त हैं। परस्पर उत्कर्ष-अपकर्ष में उन्हें तदनुसार नाम दे देते हैं। दोनों पृथक् हैं और सुख, दुःख से उनका अस्तित्व माना जाता है। स्वभाव ही सब कुछ नहीं है।

१० मेतार्य

मेतार्य को सम्यग्दर्श था कि परलोक अथवा पुनर्जन्म है या नहीं। महावीर ने इसका समाधान किया और कहा कि जातिस्मरण आदि के कारण यह सिद्ध है कि भूतो के व्यतिरिक्त आत्मा है। वह अमर है और एक शरीर छोड़ कर दूसरा शरीर धारण करता है, यही पुनर्जन्म है।

११ प्रभास

प्रभास का मत था दीप के नाश की तरह जीव का निर्वाण जीव का नाश है। अथवा अनावि होने से आवास की तरह जीव-कर्म का सम्बन्ध-विच्छेद नहीं होता। नारकादि पर्यायों के नष्ट हो जाने पर जीव का नाश हो जाता है। फिर मोक्ष कहाँ? महावीर ने इसका उत्तर दिया कि नारकादि पर्यायों के नष्ट हो जाने पर जीव का नाश ही होता। जीवत्व कर्मजन्य नहीं। कर्मनाश होने पर सत्तार का नाश अवश्य होता। स्वभाव से विचार धर्म बाधा न होने से जीव विनाशी सिद्ध नहीं होता। मुक्त हो पर जीव और कर्म का सम्बन्ध विच्छिन्न हो जाता है। यहाँ भगवान महावीर विनोदास्यक भाष्य, १८८८-१८९०, १९०८-१९१९

ने पदार्थ के स्वरूप का भी विश्लेषण किया कि वह उत्पाद, व्यय और धौम्यात्मक है। निश्चयनय धौम्यात्मक तत्त्व का प्रतीक है और व्यवहारनय उत्पाद-व्यय तत्त्वों का।

इस प्रकार इन्द्रभूति गौतम और उसके दसों प्रधान विद्वान् साथी महावीर स्वामी की प्रकाण्ड विद्वत्ता और सर्वज्ञता के समस्त सविनय नमस्कार हुए और अपने शोधक हजार शिष्य परिवार सहित उनके जिष्यत्व को स्वीकार कर लिया। महावीर स्वामी के ये ही ग्यारह प्रधान जिष्य हुए जिन्हें जैनशास्त्रों में गणधर कहा गया है। इन ग्यारह गणधरों में प्रधान गणधर थे—इन्द्रभूति गौतम।

दिगम्बर और श्वेताम्बर, दोनों परम्पराओं में गणधरों की मर्यादा में तो कोई मतभेद नहीं पर उनके नामों में मतभेद अवश्य है। इन्द्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, सुधर्मा, मौर्यपुत्र, अकम्पित और प्रभास तो दोनों परम्पराओं की मान्य हैं पर व्यक्त, मण्डित, अवलभ्राता और मेतार्य को दिगम्बर परम्परा स्वीकार नहीं करती। उनके स्थान पर वह सौख्य, पुत्र, सैवेव और अग्यसेन का नाम प्रस्तावित करती है। यहाँ यह भी दृष्टव्य है कि श्वेताम्बरान्माय मौर्यपुत्र को एक ही गणधर मानती है पर दिगम्बरान्माय उसे मौर्य और पुत्र नाम के पृथक्-पृथक् दो गणधर बनाती है।^{११}

चतुर्विध संध की स्थापना

ग्यारह गणधरों के जिष्य बन जाने पर महावीर भगवान की लोकप्रियता और विश्रुति और भी अधिक बढ़ गई। साथ ही उनके अनुयायियों की संख्या में भी वृद्धि होना प्रारम्भ हो गया। यह देखकर भगवान ने नव गणों की स्थापना की और उनका उत्तरदायित्व पूर्वोक्त गणधरों को सौंप दिया।

इनके उपरान्त उन्होंने अपने अनुयायियों को भी चार श्रेणियों में विभाजित कर दिया—धमण, धमणी, धावक और धाविका। धाविकाओं का नेतृत्व धमणी चन्दनबाला को सौंपा गया।

इस प्रकार भगवान महावीर ने बीसाल शुक्ला एकादशी के दिन चतुर्विध संध की स्थापना की। बौद्ध साहित्य में संधी, गणी, गणाचरिय, गिण्यकर, सण्डरुज्ज आदि सम्माननीय शब्दों से उनका अनेक बार स्मरण किया गया है।

धर्मप्रचार और बर्बाबास

चतुर्विध संध की स्थापना के उपरान्त भगवान महावीर ने सर्वज्ञतन्त्रिणाय और सर्वत्रननुयाय धर्मप्रचार करना प्रारम्भ किया ताकि सामाजिक प्राणी भीतिशून्यता से दूर होकर आत्म-कल्याण कर सकें। जनकल्याणकारिता के कारण ही उन्हें अर्हन्त जिन कहा गया है और पंच परमेष्ठियों में प्रथम परमेष्ठी के अन्तर्गत उनका नाम रखा गया है।

वेद-मन्त्रान् प्राप्ति के बाद की भी जीवन-घटनाओं का विवरण दिगम्बर साहित्य में समुचित और सुसम्बद्ध नहीं मिलता जबकि जैन-मन्त्र साहित्य में उसे किसी सीमा तक क्रमबद्ध कर दिया गया है। दोनों परम्पराओं के आधार पर भगवान महावीर के धर्मप्रचार और वर्णिकाम के प्रमुख स्थल निम्न प्रकार में निम्नित किये जा सकते हैं—

१. मध्यमपावा, राजगृह (वर्णिकाम)।
२. ब्राह्मणकुण्ड, क्षत्रियकुण्ड, वैश्यामी (वर्णिकाम)।
३. कौशाम्बी, धानस्ती, वाणिज्यग्राम (वर्णिकाम)।
४. राजगृह (वर्णिकाम)।
५. जम्पा, वीनमार, वाणिज्यग्राम (वर्णिकाम)।
६. वाराणसी, आत्ममिया, राजगृह (वर्णिकाम)।
७. राजगृह (वर्णिकाम)।
८. कौशाम्बी, आत्ममिया, वैश्यामी (वर्णिकाम)।
९. मिथिला, काकन्दी, पोनामपुर, वाणिज्यग्राम, वैश्यामी (वर्णिकाम)।
१०. राजगृह (वर्णिकाम)।
११. जवगला, आबरी, वाणिज्यग्राम (वर्णिकाम)।
१२. ब्राह्मणकुण्ड, कौशाम्बी, राजगृह (वर्णिकाम)।
१३. जम्पा (वर्णिकाम)।
१४. काकन्दी, मिथिला (वर्णिकाम)।
१५. धानस्ती, मिथिला (वर्णिकाम)।
१६. हस्तिनापुर, मोरानगरी, वाणिज्यग्राम (वर्णिकाम)।
१७. राजगृह (वर्णिकाम)।
१८. जम्पा, दशार्णपुर, वाणिज्यग्राम (वर्णिकाम)।
१९. वाणिज्यपुर, वैश्यामी (वर्णिकाम)।
२०. वैश्यामी (वर्णिकाम)।
२१. राजगृह, जम्पा, राजगृह (वर्णिकाम)।
२२. राजगृह, नामगडा (वर्णिकाम)।
२३. वाणिज्यग्राम, वैश्यामी (वर्णिकाम)।
२४. लाकेण, वैश्यामी (वर्णिकाम)।
२५. राजगृह (वर्णिकाम)।
२६. नामगडा (वर्णिकाम)।
२७. मिथिला (वर्णिकाम)।
२८. मिथिला (वर्णिकाम)।
२९. राजगृह (वर्णिकाम)।
३०. जवगलापुरी (वर्णिकाम)—वर्णिकाम स्थल।

भगवान महावीर ने अपने तीन वर्षीय धर्मप्रचारकाल में जैनधर्म की भारतवर्ष के कोने-कोने में फैला दिया। उनका भ्रमण विशेषतः उत्तर, पूर्व, पश्चिम और मध्य-भारत में अधिक हुआ। बड़े-बड़े राजे-महाराजे भी उनके अनुयायी भक्त थे। श्रावस्ती का नरेश प्रमेनजित, मगध देश का नरेश श्रेणिक, चम्पा का नरेश दधिवाहन, कौशाम्बी का नरेश घनानीक, कलिंग का नरेश जितशत्रु आदि जैसे प्रतापी महाराजा भगवान के भक्त और उपासक थे।

दक्षिणापथ में भी भगवान का विहार हुआ। उस समय यह भाग हेमाचल के नाम से विद्युत था। महाराजा सत्यन्वर के सुपुत्र जीवधर उस समय वहाँ के राजा थे। राजपुर उसकी राजधानी थी। जैनधर्म का प्रचार यद्यपि उस प्रदेश में पहले-से ही था पर महावीर के भ्रमण से उसमें एक नया उत्साह और नयी प्रेरणा जागरित हुई। आज भी दक्षिण में जैनधर्म, साहित्य और कला के प्रमाण प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। श्रीलंका आदि दक्षिणवर्ती देशों में उस समय जैनधर्म पहुँच गया था। पालि साहित्य, विशेषतः महावघा इसका विश्वस्तनीय प्रमाण है।

संघ प्रमाण

भगवान तीर्थंकर महावीर का व्रती संघ^{११} इस प्रकार था—

१. गणधर	११
२. गण	७ अथवा ६
३. केवली	७००
४. भनःपर्यायज्ञानी	५००
५. अवधिज्ञानी	१३००
६. चौदह पूर्ववचारी	३००
७. दाधी	४००
८. वैक्यकलम्बिधारी	७००
९. अनुत्तरीपपातिकमुनि	८००
१०. साधु	१४०००
११. साध्वियाँ (आविकार्ये)	३६०००
१२. श्रावक	१५६०००
१३. आविकार्ये	३१८०००

५३१७१८

इसमें साधारण श्रावक-आविकाओं की गणना सम्मिलित नहीं है। मात्र व्रत-

^{११} कल्पसूत्र, १३३-१४४; उत्तर पुराण, ७४, ३७३-३७६, तिलोत्पल्लवति ४, ११६६-११७६; हरिवंश-पुराण, ६०, ४३२-४४०, यहाँ कहीं-कहीं श्रावकों की संख्या एक लाख और आविकाओं की संख्या तीन लाख भी बतायी गई है।

६४ भगवान महावीर और उनका विनाश

धार्मिकों की ही वहाँ मरणा की गई है। मरना है वहाँ जहाँ मरण के अन्तर्गत उन्हीं के मरना गया हो, जो मरारहों प्रतिमा मर वृद्ध के हों। यदि ऐसा माना जाय तो मरणा अन्तर्गत रूप में प्रकटित माणुष्यों की ही होगी। उन्हीं माणुष्यों को भी मरना कहा गया है। माणुष्य धार्मिक-धार्मिकों की मरणा वहाँ नहीं होगी।

परिनिर्वाण

राजगृह में उनकी वहाँ वर्णवर्ण कर तीर्थंकर महावीर धर्म-प्रचार करने हुए मरनों की राजधानी प्रयागापुरी (वाकापुरी) पहुँचे। वहाँ के राजा हस्तिपाल ने उनका स्वागत किया। धर्मोपदेश देते हुए प्रयागापुरी में वर्णवर्ण के तीन माह व्यतीत हो चुके। चौथे माह की राति कृष्ण प्रयागस्था का प्रातःकाल प्रकाश महावीर का अन्तिम समय था। वे अन्तरगत धर्मोपदेशना दे रहे थे। उनकी समाधि काशी, कीर्ति के लिच्छवी, नौ मरु और अठारह गणराजा भी उपस्थित थे। अन्त में उन्होंने अन्तिम कर्मों का भी धर्म कर परम निर्वाण पद प्राप्त किया।^{१२} धार्मिक साहित्य में भी इस घटना का वर्णन मिलता है।

भगवान महावीर ने तीस वर्ष की आयु में महापरिनिर्वाण किया एवं अन्तःकाल के बारह और शेषतीर्थों के तीस, कुल ब्यासीस जन्मों में। इस प्रकार कुल मिलाकर महावीर की आयु बहत्तर वर्ष की मानी गई है।

इस निर्वाण प्राप्ति के उपलक्ष्य में लिच्छवि, मरु राजा महाराजाओं ने शेष जलाकर निर्वाण महोत्सव मनाया। आज भी दीपावली के रूप में इसे भूमिमान में मनाया जाता है।

परिनिर्वाणकाल

महारामा बुद्ध के समान भगवान महावीर का भी परिनिर्वाणकाल विवादग्रस्त बना हुआ है। धार्मिक साहित्य में एतत्सम्बन्धी बार महत्त्वपूर्ण उल्लेख मिलते हैं—

१ अजातशत्रु ने तथागत बुद्ध से कहा कि वह पूर्ण काश्यप आदि तथागत धर्म-प्रचारित, अद्वय और वयोवृद्ध (वयोवृद्ध) हैं।^{१३}

२ प्रमेनजित ने बुद्ध से कहा कि वीरम ! दूसरे धर्म-प्रचारक सही, ब्याधार्मिक, तीर्थंकर निगण्ठातपुत्र आदि से भी पूछे जाने पर उनसे उत्तर मिला कि वे अनुत्तर, अमर, सम्बोधि-प्राप्ति का अधिकार पूर्ण रूप से नहीं करते। आप तो अल्पवयस्क और मर, प्रवर्तित हैं। फिर यह कैसे कह सकते हैं ?^{१४}

^{१२} कथ्यसूत्र, १२६; उत्तर पुराण।

^{१३} दीपनिर्वाण, सामञ्जससमुत्त, भाग १, पृ० ३७

^{१४} समुत्तनिर्वाण, वृहत्समुत्त

३. जब बुद्ध सामगाम देस में भ्रमण कर रहे थे तब चुन्द ने आनन्द के पास पहुँच कर यह कहा कि भते ! निगण्ठनातपुत्त अभी-अभी पावा में परिनिवृत्त हुए हैं । उनके परिनिवृत्त हो जाने पर निगठ (जैन साधु) दो भावों में विभक्त होकर कह कह करने.....मानो बुद्ध हो रहा था ।^{१५}

४. बुद्ध जब राजग्रह में थे, समिय ने निरप्रवृत्त निगण्ठनातपुत्त आदि से कुछ प्रश्न पूछे जिनका वे उत्तर नहीं दे सके । समिय उन्हीं प्रश्नों को लेकर बुद्ध के पास जाना चाहता है । तब उसके मन में यह प्रश्न-चिन्ह खड़ा होता है कि धम्म धीनम तो आयु में तरुण है और उन्होंने अभी-अभी प्रव्रज्या ली है ।^{१६}

इन उद्धरणों से यह तथ्य निर्विवाद रूप से स्पष्ट हो जाता है कि भगवान् महावीर महात्मा बुद्ध से आयु में ज्येष्ठ थे और उनका परिनिर्वाण बुद्ध से पूर्व हुआ था ।

महावीर का परिनिर्वाणकाल माघारणत विद्वानों ने ४६८ और ४८२ तथा ५२७ और ५४६ ई० पू० के बीच नियोजित किया है । सम्भवतः हरमन जेकोबी प्रथम विद्वान् होगे जिन्होंने महावीर की परिनिर्वाण तिथि निश्चित करने का उपक्रम किया । आचारण सूत्र की भूमिका में महावीर और बुद्ध की तुलना करते हुए उन्होंने यह स्वीकार किया कि बुद्ध के पूर्व ही महावीर परिनिवृत्त हो चुके थे ।^{१७} फलतः कल्पसूत्र की भूमिका में उन्होंने महावीर का परिनिर्वाण काल ४६८-६७ ई. पू. स्वीकार किया । उनका यह कथन परिशिष्टपर्वन् पर आधारित है कि चन्द्रगुप्त का राज्यारोहण महावीर के निर्वाण के १५५ वर्ष बाद हुआ ।^{१८} जेकोबी के अनुसार चन्द्रगुप्त का राज्यारोहण ३१३ ई. पू. में हुआ । अतः महावीर का परिनिर्वाण ४६८ ई. पू. (३१३ + १५५ = ४६८ ई. पू.) होना चाहिए । कार्पेन्टियर ने भी इसी मित्रात का समर्थन किया है ।^{१९} यहाँ यह उल्लेखनीय है कि जेकोबी और कार्पेन्टियर ने पालि साहित्य में समानतः महावीर के निर्वाण से सम्बद्ध उक्त उल्लेख आश्रितपूर्ण माने हैं । पर यदि हम भी उन्हें आश्रितपूर्ण मानते हैं तो उक्त कथन का परीक्षण करना अनिवार्य हो जायगा ।

महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण ५४३ ई. पू. में हुआ । अधिकांश विद्वान् इस मत को स्वीकार करते हैं । इस स्थिति में बुद्ध और महावीर के परिनिर्वाण के बीच लगभग

१५ मज्झिमनिकाय, सामगाममुत्तम, ३, १, ४; दीघनिकाय, पासादिक मुत्त, ३, ६, संगीति परिपायमुत्त, ३, १

१६ सुत्तनिपाठ, समियमुत्त

१७ SBE Vol 22, Introduction, p 22. (1884).

१८ परिशिष्टपर्वन्, ८, ३३६

१९ इण्डियन एन्टिक्वेरी, १९१४, पृ० ११८, वेम्पित्र हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, भाग १, पृ० १३६-१४०

७५ वर्ष का व्यवधान रहा हो, यह तथ्यसंगत नहीं लगता। वास्तव में जेकोरी मत का अनुसरण करते हुए दिवंगत हैं। उनका कथन है कि पालि साहित्य में योगानु की मृत्यु के स्थान पर महावीर की मृत्यु का उल्लेख भूल में हो गया होगा।^{१०}

मज्झिमादार और रायचीधरी का मत है कि महावीर का परिनिर्वाण अत्राननु के सिंहासनारोहण के लगभग आठ वर्ष बाद हुआ। इसका समर्थन परिशिष्टानु से होता है जिसके अनुसार चन्द्रगुप्त का सिंहासनारोहण महावीर निर्वाण के १११ वर्ष बाद हुआ ($323 + 155 = 478$ ई. पू.)।

हार्नेले ने बुद्ध का निर्वाण साल ४८२ ई. मानते हुए भगवती सूत्र की परम्परा^{११} को सही माना है कि महावीर और योगानु की मृत्यु में सोनह वर्ष अंतर है। इसलिए उनका कहना है कि महावीर का निर्वाण ४८४ ई. पू. में। योगानु का निर्वाण ५०० ई. पू. में हुआ।

परम्परानुसार महावीर का परिनिर्वाण ५२७ ई. पू. में हुआ। अधिकांश विद्वान इस मत को स्वीकारते मते हैं। यह परम्परा विक्रम संवत् के प्रचलन की मान्यता पर आधारित है। कुछ विद्वान मानते हैं कि विक्रम का जन्म महावीर के ४७० वर्ष बाद और सिंहासनारोहण तथा मृत्यु सम ४८० एव ५६० वर्ष बाद हुई। इसी प्रकार कोई कहना है कि विक्रम संवत् महावीर की मृत्यु के ४१० वर्ष बाद प्रारंभ हुआ। मर्यादा महावीर का निर्वाण साल वि.स. के प्रचलन की मान्यता पर निर्मा हुआ है। यदि वि.स. का प्रारम्भ उसके जन्मकाल से लिया जाय तो महावीर का निर्वाणकाल ५२७ ई. पू. ($50 + 470 = 520$ ई. पू.) माना जायगा। यदि उसे उनके सिंहासनारोहण से माना जाय तो यह साल ५४५ ई. पू. ($50 + 495 = 545$ ई. पू.) मिलेगा और यदि उसे उसकी मृत्यु से प्रारम्भ हुआ कहा जाय तो महावीर का निर्वाण साल ६२२ ई. पू. ($470 + 150 + 102 = 622$ ई. पू.)। यदि हम पावक राजा के ६० वर्ष का व्यवधान मानें तो महावीर का निर्वाण साल ४६७ ई. पू. ($527 - 60 = 467$ ई. पू.) मानना पड़ेगा। इस प्रकार यह समस्या भी भी विचारणीय बन जाती है।

द्वितीय परम्परा के अनुसार चन्द्रगुप्त का राज्याभिषेक महावीर के परिनिर्वाण २५२ वर्ष बाद हुआ। हेमचन्द्र के अनुसार यह राज्याभिषेक महावीर के निर्वाण ५२ वर्ष बाद हुआ।^{१२} लगता है, हेमचन्द्र ने यहाँ गलत कर दी। महावीर निर्वाण के दिन ही पावक ने उद्घाटन में राज्य सम्पादित था। उनका यह साल ६०

वर्ष तक रहा। उससे बाद १५५ वर्ष तक मन्द-राग्य रहा। हेमचन्द्र इन ६० वर्षों को ओढ़ता भूल बड़े परिनिष्ठ पर्वन् में। यह अधिक सम्भव है।

चन्द्रगुप्त का राज्यारोहण निर्विवाद रूप से ई० पू० ३२७ माना गया है। नित्योपामीयारूपा आदि प्राचीन ग्रन्थों के अनुसार यह घटना महावीर निर्वाण के २१५ वर्ष बाद पड़ी। यह राज्यारोहण अवधि का होना चाहिए जो पाटलिपुत्र राज्या-रोहण से दस वर्ष पूर्व हुआ। इस प्रकार महावीर का निर्वाणकाल ३२२ — १० + २१५ = ई० पू० ५२७ निश्च होना है।

वि० सं० का प्रारम्भ महावीर के निर्वाणकाल से ४७० वर्ष बाद हुआ। यह परम्परा अधिक ऐतिहासिक मानी जाती है। यह स्पष्ट है ही कि ५७ ई० पू० से वि० सं० प्रारम्भ हुआ है। अतः महावीर का निर्वाण ५२७ (४७० + ५७) ई० पू० माना जाना चाहिए। इसी प्रकार एक सक्त् का प्रारम्भ महावीर निर्वाण के ६०५ वर्ष व पूर्व माह बाद माना जाता है। एक सं० का प्रारम्भ ई० पू० ७८ में हुआ है। अतः ६०५ = ७८ — ५२७ ई० पू० से महावीर का निर्वाणकाल निश्चित है।

हेमचन्द्र की भूल निर्विष्टासाक्षात् से भी स्पष्ट हो जाती है। वहाँ लिखा है कि आमुष्य कुमारपाल का जन्म महावीर निर्वाण से १६६६ वर्ष बाद होगा। यह निर्विवाद माग्य है कि कुमारपाल राजा का जन्म ई० ११४२ में हुआ। अतः महावीर का निर्वाणकाल १६६६ — ११४२ ई० = ५२७ ई० पू० है।

मुनि कल्याणविजय जी, नीलाचन्द्र जी दासजी, दान्तिलाल जी दाह आदि विद्वान् इन निधि को स्वीकार करते हैं पर वे पालि के सम्बद्ध उद्धरणों को अप्रामा-णिक मानते हैं। विमदेन्द्र सूरि उन्हें प्रामाणिक मानने हैं पर बागम का अनुकरण करते हुए कहते हैं कि वहाँ महावीर का नहीं, बोधिसत्व की मृत्यु का उल्लेख होना चाहिए।

बुमरी और के० पी० जायसवान, राधाकुमुद मुकर्जी और कामताप्रसाद आदि विद्वान् महावीर का निर्वाण ५४५ ई० पू० मानते हैं। उनका मुख्य तर्क यह है कि वि० सं० का प्रारम्भ विग्रम के राज्यारोहण से होना चाहिए। यदि इसे हम स्वीकार करते हैं तो महावीर का परिनिर्वाण ५७ + १८ + ४७० = ५४५-५४५ ई० पू० ठहरता है और बुद्ध का परिनिर्वाण सिंहल परम्परा द्वारा माग्य ५४४-५४३ ई० पू० निश्चित होता है। इस प्रकार दोनों महापुरुषों के परिनिर्वाण में एक वर्ष का अन्तर रह जाता है। यह तथ्य भी विचारणीय है। जैन-बौद्धमतों के आधार पर महावीर और बुद्ध की जीवन-घटनाओं का तुलनात्मक अध्ययन करने पर यह तथ्य और स्पष्ट हो जाता है। इसे हम आगे स्वतन्त्र रूप से लिये रहे हैं।

निर्वाण-स्थल

मगधान महावीर का निर्वाण-स्थल भी एक विवाद का विषय बना हुआ है।

यह गया के दक्षिणवर्ती प्रदेश में स्थित थावा है जगदा उत्तरवर्ती प्रदेश में स्थित थावा है ? गया का उत्तरवर्ती थावा प्राचीनकाल में पाटल और अजातशत्रु के नाम से प्रचलित था । वही राजा हस्तिना की राजधानी भी थी । वर्तमान में यह गोरखपुर जिले के अन्तर्गत आता है । गया का दक्षिणवर्ती थावा राजगृह के समीप स्थित है जिसे परम्परा में भगवान महावीर का निर्वाण-स्थल स्वीकारा गया है ।

प्रश्न यह है कि यह कौन-सा थावा है जिसे महावीर के निर्वाण-स्थल बनने का भीमाव्य मिला है । निर्वाण के समय में हम पाणि साहित्य में प्राप्त उद्धरणों का उल्लेख कर आये हैं । उनमें यह स्पष्ट है कि महावीर का निर्वाण मल्लों की राजधानी मगरी थावा में हुआ ।^{२३}

इतिहास में मल्ल राजा दो भागों में विभाजित थे । एक थावा के मल्ल और दूसरे कुसीनारा के मल्ल । थावा के मल्लों की राजधानी में ही महावीर का निर्वाण हुआ । उत्तर में वज्जियों और मल्लों का राज्य था तथा दक्षिण में मगध में लिच्छवियों और शातकुलो का राज्य था । उत्तर में बुद्ध का प्रभाव अधिक था और दक्षिण में महावीर का । परन्तु दोनों प्रदेशों में बुद्ध और महावीर समान रूप से विहार करते रहे और धर्मदेशना देते रहे । मल्लों और लिच्छवियों के बीच सम्बन्ध अच्छे नहीं थे फिर भी वे इन दोनों के शक्त थे ।

भगवान महावीर के निर्वाण के समय जो मल्ल की, जो लिच्छवी तथा अजगुण राजा उपस्थित थे ।^{२४} महावीर का जिस समय थावा में निर्वाण हुआ, उस समय बुद्ध कुसीनारा में थे और उनका परम शिष्य बुद्ध थावा में ही वर्षावास कर रहा था । महावीर का परिनिर्वाण होते ही वह बुद्ध के पास सूचना देने स्वयं पहुँच गया । यह सम्भव सभी ही समझता है जब थावा और कुसीनारा समीप हो । दीपनिकाय अठ्ठका में कहा है कि थावा से कुसीनारा की दूरी तीन गम्युति (कोस) है—‘थावा मगरनी तीर्णि गाम्पुलानि कुसीनारा मगर’ । महावीर यहीं अन्तिम वर्षावास करने राजगृह से आये थे । सम्भव है, उनका यह कार्य मल्लों और लिच्छवियों के बीच एकरता स्थापित करने के लिए रहा हो ।

इन तथ्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि परम्परागत दक्षिण थावा को महावीर भगवान का निर्वाण स्थल नहीं कहा जा सकता । यह पुनीत स्थल गया के उत्तरवर्ती प्रदेश में स्थित थावा ही होना चाहिए । यहीं उनका अन्तिम वर्षावास हुआ होगा ।

२३ थावा नाम मल्लान नगर तदवसरि..... तेन नो एन समयेन निवण्ठो नावपुनो थावाय अणुना वानञ्जुतो होति । दीपनिकाय, पचिसवग्ग, सगीतिमुत्त ।

२४ अणुमुत्त, १२८

बन्ध्यानाथ महावीर ने कुटीनगर के मयीपवर्ती सटियाथ नामक धाम को महावीर का निर्वाण-स्थल माना है। उनका कहना है कि भीमाया का ही अपभ्रष्ट रूप सटियाथा बन गया।^{२५} परन्तु आपाविज्ञान की दृष्टि से यह सही नहीं उतरता। डॉ० नेमिचन्द्र शास्त्री ने उपपन्न प्रमाणों की भीमांसा करने हुए मगध के अम्भर्जन वर्तमान पावा को ही मध्यम पावा गिद्ध करने का प्रयत्न किया है।^{२६} देवेन्द्रमुनि भी ने श्री इसी पावा को महावीर की निर्वाण-स्थली स्वीकार किया है। उनके ह्म सव्यध में तीन प्रमुन तक है—(i) मगध मगघट दाक्ष प्रदेस में नहीं पहुँच सकता (ii) मगध मगघट महावीर के निर्वाणस्थान में नहीं उपस्थित क्यों नहीं हुआ, (iii) मगध में हरितपाल राजा के होने की संभावना ही नहीं।^{२७} अतः मगधवर्ती पावा महावीर की निर्वाण भूमि नहीं मानी जा सकती।

पादर्वनाथ और महावीर का शासन मेघ

विद्वाने पृष्ठो में यह कहा का चुका है कि पादर्वनाथ और महावीर के शासन में किञ्चित् भेद था। यह सत्य उत्तराख्ययन में उल्लिखित वेदी-गीतम सवाद से भी प्रगट होता है। वेदी पादर्वनाथ परम्परा के अनुयायी श्रमण थे और गौतम महावीर के पट्टपिण्ड थे। दोनों के सवाद तथा भाव गतिहिरिय उल्लेखों से पादर्वनाथ और महावीर का शासन-भेद निम्न प्रकार से स्पष्ट हो जाता है—

(१) प्रथम तीर्थंकर श्रुतमदेव और अन्तिम तीर्थंकर महावीर ने अहिंसा, तप, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह—इन पाँच महाव्रतों (धाम) का निर्धारण किया था जबकि अजितनाथ से लेकर पादर्वनाथ तक के तीर्थंकरों ने चानुर्याम का ही उपदेश दिया था। उनके अपरिग्रहव्रत में ब्रह्मचर्यव्रत सम्मिलित रहता था।^{२८} इसका मूल कारण यह है कि प्रथम तीर्थंकर के साधु श्रुत और जड़ होते हैं, अन्तिम तीर्थंकर के साधु ब्रह्म एव जड़ तथा मध्यवर्ती तीर्थंकरों के साधु श्रुत और प्राज्ञ होते हैं। इसलिए प्रथम तीर्थंकर के शासनवर्ती साधुओं के लिए मुनिधर्म का संचालन ज्ञान दुर्लभ होता है और अन्तिम तीर्थंकर के शासनवर्ती साधुओं के लिए उसका आचरण बटिन होता है। पर मध्यवर्ती तीर्थंकरों के अनुयायी साधुओं के लिए उसका ज्ञान और आचरण दोनों सहज होते हैं।

(२) अजितनाथ से लेकर पादर्वनाथ तक के तीर्थंकरों ने सामायिक, परिहार विगुद्धि, सूक्ष्मगपराय और सवान्ध्याय रूप चार चारित्र्यों का ही विधान किया था

२५ पावा मयीथा, पृ० ४२

२६ तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य परम्परा, भाग १, पृ० २६५-२६६

२७ भगवान महावीर : एक अनुशीलन, पृ० ६२

२८ टार्नामिमुन, ४, २६६; उत्तराख्ययन, २१, १२; दीपनिकाय, सामञ्जसमुत्त।

जबकि ऋषभदेव और महावीर ने ऐश्वर्यव्यापना का विमान करके चारित्र्य-मध्या पौर कर दी थी। आचार्य बुद्धबुद्ध ने इसका प्रशंसादायक के साथ-साथ ऐश्वर्यव्यापक आचार्य का भी उल्लेख किया है। ऐश्वर्य का तात्पर्य है प्रसादपूर्ण प्रवृत्ति।^{२९}

(३) प्रथम और अन्तिम तीर्थंकर का धर्म अनेक होता है और शेष तीर्थंकरों का धर्म सन्धेय होता है।

(४) ऋषभदेव और महावीर ने राज्ञि भोजन त्याग की वृत्ति में सम्मिलित किया जबकि शेष तीर्थंकरों ने उन्हीं वृत्ति में मरभकर अहिंसा में सम्मिलित किया।^{३०} प्रथम परम्परा उसे भूतगुण मानती है जबकि द्वितीय परम्परा उत्तरगुण। उत्तरवर्तीन आचार्यों में भी राज्ञि भोजन त्याग के विषय में मतभेद रहा है।

(५) पार्श्व परम्परा के अनुसार मिथु के लिए दोषों के होने पर ही प्रतिव्रतन करना पड़ता था पर महावीर ने उसे चारित्र्य का एक अनिवार्य तत्त्व बना दिया। दोष हो या नहीं, प्रतिव्रतन करना आवश्यक हो गया।^{३१}

☆

२९ प्रवचनसार, ३, १०-१७

३० दशवैराजिक, हरिमन्त्रवृत्ति, पत्र १५०

३१ मूलाचार, ७, १२५-१२६; विशेषावश्यक भाष्य, १२६७

भगवान महावीरकालीन साहित्य श्रीर कला

- १ आचारंग (आचारीय)
- २ सुषमशीय (सुषमशीय)
- ३ टाणीय (रवाणीय)
- ४ लमवाणीय
- ५ विवाहप्रवृत्ति (विवाहप्रवृत्ति)
- ६ नायाधर्मकहाओ (नायाधर्मकहाओ)
- ७ उवालयवला (उवालयवला)
- ८ अंतगदहसाओ (अंतगदहसाओ)
- ९ अनुत्तरोपवाहअवसाओ (अनुत्तरोपवाह-
तिक वलाय)
१०. वण्हाजागरणाई (प्रवण्हाजागरणाय)
११. विषागगुय (विषागगुय)
१२. विट्टिवाए (विट्टिवाए)

भगवान महावीरकालीन साहित्य और कला

भगवान महावीर छठी शताब्दी ईसा पूर्व का एक ऐसा क्रांतिदर्शी व्यक्ति थे या जिसने प्राचीन परम्परा में पनी-शुनी समाज की हर समस्या को समीप से देखा था और उसकी मूलभूत आवश्यकताओं को समझा था। दक्षिणायनी विचारों से प्रेरित, ऊँच-नीच की भावनाओं से दूर और आर्थिक-सामाजिक तथा राजनीतिक आधार संहिताओं से प्रेरित बानावरण के रूपित कल्पना-जास को उसने अपनी मूकमहर्षि और गहन अनुभूति के माध्यम से निर्मूल करने का यथासक्य प्रयत्न किया। जैसा हम पहले कह चुके हैं, ईरान का जरबुस्तन, फिलिस्तीन के जिरेमिया और ईजाहेल, चीन के कन्फुशियस और लाओत्से, यूनान के पाइथोगोरस, अफसालून और सुकरात प्रभृति दार्शनिक इसी युग के सचेता थे। हमारी भारत वसुधेश्वरी भी महात्मा बुद्ध, महाकवि गोशाल, सजय वेणुद्विपुल आदि अमर दार्शनिकों^१ तथा अगित देवल, ईपायन, पाराशर, नमि, विवैही रामगुप्त, बाहुक, नारायण आदि वैदिक दार्शनिकों^२ को अपनी मुख्य अंक में सजोये हुई थी। महावीर ने इन सभी चिन्तकों की भूमिका पर गढ़े होकर समाज और धर्म की अजरित कण गाड़ी की हल-चलन का लेखा-जोखा किया और निपमाचार्य के सार्वक सञ्चयन में उन्हे युगचेता महावीर बना दिया।

संस्कृति की आत्मा साहित्य की रमणीय प्रकृति में हाँकती रहती है। उसके हर स्पर्दन में साहित्य का नया स्वर झकृत होता रहता है। महावीरकालीन साहित्य में ऐसे अगणित स्वर धुनाई पड़ते हैं जिनमें कहीं अध्यात्मरसपान की पिपासा है तो कहीं सासारिक विषय-वासनाओं के उपशोष की मृगतृष्णा, कहीं रामदेवादिक विकारों की भयकर ज्वालाएँ हैं तो उन्हें प्रशान्त करने के लिए रससिक्त शीतल समीर का आन्दोलन, कहीं मानसिक अन्तर्द्वन्द्वों में भ्रमता-निरता प्राणी दिखाई देता है तो कहीं कलाओं की सर्जना में मरत रहने वाला सतत अभ्यासी। ये सारे हृदय तत्कालीन मानस से घुटने वाले प्रतिवेदन हैं जिन्हे हम भगवान महावीर के चिन्तन की पृष्ठभूमि के रूप में उपस्थित कर सकते हैं। ये प्रतिवेदन कालपण्ड की सीमा को उत्कर्षित करते हुए दिखाई देने हैं। इस सदर्भ में महावीर का सार्वदेशिक और सार्वभौमिक अभिवाचन

१ दीपनितय, सामञ्जसगुप्त

२ सुयगड्य ३, ४, १-४

आज भी उनका ही सत्य है जितना २२०० वर्ष पहले था। अतः आधुनिक मानने के लिए भी यह आधुनिकतम बनकर हमारे समक्ष हीनाधिक रूप में निक्षिप्त है।

जनमाया को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाने वालों में महावीर का नाम सर्वप्रथम लिया जा सकता है। उस समय समूचे महासम्राट् तक की सीमा वाले सारे भारतवर्ष में प्राकृत और उगकी अन्य प्रादेशिक बोनियाँ जन बोनियों का रूप लिए हुए थी। जन-जीवन का संचरण उन्हीं बोनियों के माध्यम में होता था। महावीर ने मानसिक दासता से मुक्त करने का यह अभूतपूर्व उपक्रम सोचा और उन्होंने अपना उपदेश एक वर्ग विशेष की बोनी संस्कृत में न देकर जन बोनी में देना प्रारम्भ किया। इसका परिणाम यह हुआ कि उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थितिनिष्ठ विचारधारा ने जन-आन्दोलन का रूप ले लिया। कालान्तर में इन्हीं बोतियों ने भाषाओं का रूप ग्रहण कर लिया। विकास के अनेक चरणों को पार करता हुआ उनका रूप आधुनिक आर्य-भाषा के रूप में प्राप्त होता है।

भगवान महावीर के उपदेश एक सच्चे समय तक धृति परम्परा के माध्यम से सुरक्षित रहे गये। लिपिबद्ध होने के समय तक भाषाओं और विचारधाराओं के विकास-चरण काफी आगे बढ़ चुके थे। अनेक सत्य और सम्प्रदाय लड़े हो चुके थे। साहित्य भी उनसे प्रभावित हुआ। अनेक वाचनाओं के माध्यम से यद्यपि उसे यथावत् बनाये रखने का प्रयास अवश्य हुआ, पर कालचक्र के बीच घटित घटनाओं की अक्षति बिना वह नहीं रह सका। साहित्य की प्रभावित हुआ देखकर एक वर्ग ने उसे किसी एक सीमा तक स्वीकार किया तो दूसरे ने किसी दूसरी सीमा तक; इतना ही नहीं, एक अन्य वर्ग ने तो उसे सुप्त ही मान लिया। मतमतान्तरो का यह जन्म साहित्य और दर्शन के विवाह की अमिट कहानी अवश्य है पर उससे उसका मूल रूप अदृश्य-सा हो जाना है। इस दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि महावीरकालीन साहित्य का मूल रूप पाना आज तारन नहीं। विवाद के समीर गह्वरों से ऊपर उठकर निर्विवाद साहित्य का सफलन आज की आम्बल्यमान आवश्यकता है।

महावीर के पूर्व का जैन साहित्य यद्यपि उपलब्ध नहीं होता पर उसे 'पूर्व' शब्दा से अभिहित किया गया है। इन पूर्वों की संख्या चौदह बतायी गई है—उत्पाद-पूर्व, अष्टादशी, वीरानुवाद, अस्तिनास्तिप्रवाद, ज्ञानप्रवाद, सत्यप्रवाद, आत्मप्रवाद, कर्मप्रवाद, प्रवर्णप्रवाद, विद्यानुवाद, कल्याणवाद, प्राणावाय, शिवादिनाल और मोरचिन्दुगार। महावीर ने धृति-परम्परा से सम्बन्ध इन पूर्व ग्रन्थों का अध्ययन किया होगा और उन्हीं के आधार पर उनकी साधना और जानाजाना रही होगी। जैन-परम्परा की दृष्टि में यह पूर्व-परम्परा आदि तीर्थंकर ऋषमदेश में प्रारम्भ हुई और चौबीसवें तीर्थंकर महावीर तक यह अविच्छिन्न रूप में चलती रही। आज जो साहित्य उपलब्ध है वह भगवान महावीर की हिमाचल से निकली बागमती है जिसमें अथवाहन कर मन्थरों और आचार्यों ने विविध प्रकार के साहित्य की सज्जना की अथवा

महावीर ने जो उपदेश दिया उसे उनके गणधरों ने सूत्रबद्ध किया। इसलिए अर्थात्मक शास्त्र के कर्ता भगवान महावीर हैं तथा धन्दात्मक शास्त्र के कर्ता गणधर माने जाते हैं। उन्हीं शास्त्रों को श्रुत कहा जाता है।^३ उमास्वाति ने इसी श्रुत सत्ता को आप्तवचन, आगम, उपदेश, ऐतिह्य, आम्नाय, प्रवचन और जिनवचन के रूप में पर्या्याधिक शब्द दिये हैं।^४ उत्तरकाल में प्रत्येक बुद्ध, श्रुतकेवली, दशपूर्वधारी आचार्यों के ग्रन्थ भी इसी श्रुतला से सम्बद्ध होते गये और उन सभी को श्रुत अथवा आगम कहा जाने लगा। दिवम्बर और श्वेताम्बर दोनों परम्पराओं में ये दोनों शब्द प्रयुक्त हुए हैं।^५ आगमों की सीमा में ऐसे श्रुत अथवा आगमों का सम्मिलित होते रहना एक विरोध कारण कहा जा सकता है।

प्राचीन काल में श्रुति-परम्परा ही एक ऐसा माध्यम था जिससे हर सम्प्रदाय अपना आगम किसी सीमा तक सुरक्षित रख पाते थे। समय की माँग के अनुसार चिन्तन की विभिन्न धाराओं में उसमें जुड़ती चली जाती थी। समीप अथवा वाचनाओं के माध्यम से यद्यपि इन आगमों का परीक्षण कर लिया जाता था फिर भी चिन्तन के प्रवाह की रोकना सरल नहीं होता था।

भगवान महावीर के श्रुत-उपदेश को भी इसी प्रकार की श्रुति परम्परा के माध्यम से सुरक्षित रखने का प्रयत्न किया गया। संपूर्ण श्रुत के ज्ञाता आचार्य भद्रबाहु थे जिन्हें श्रुत केवली कहा गया है। उनके जीवन काल (महावीर के परिनिर्वाण के लगभग १५० वर्ष बाद) में उत्तर भारत में द्वादशवर्षीय एक भयंकर दुर्मिक्ष पड़ा जिससे सभमेद का सूत्रपात हुआ। यहाँ यह ध्यान रखना आवश्यक है कि श्रुतकेवली भद्रबाहु नियुक्तिवार भद्रबाहु से भिन्न थे। दत्ताश्रुत, कल्प और व्यवहार इन तीन छेद सूत्रों की श्रुतकेवली भद्रबाहु की इतिमो के रूप में प्रतिष्ठा है। यद्यपि इन ग्रन्थों में हम सभमे में कुछ भी उल्लेख नहीं परन्तु उत्तरकालीन आचार्यों की इस प्रकार धाम्यता है।

तिर्ययागोलीयपद्धत्या के अनुसार दुर्मिक्षकाल में अस्तव्यस्त हुए धूम्रमान को व्यवस्थित करने के लिए भगवान महावीर के परिनिर्वाण ॥ लगभग १६० वर्ष बाद पादलिपुत्र में चन्द्रगुप्त मौर्य के साथ एक वाचना हुई। जिसमें धम्मन मिश्रको ने ग्यारह अंगों को व्यवस्थित किया। बारहवें अंग इष्टिवाद के ज्ञाता भद्रबाहु थे, जो

३ अर्थं ज्ञानं अरहां सुतं यथातिं गणहरां निज्ज ।

सामणस्स हिमट्ठाए ततो सुतं पवत्तइ ॥

—आवश्यक नियुक्ति, २:१० १८२; यज्जला, भाग १, पृ० ६४ तथा ७२

४ तत्त्वार्थ भाष्य १, २०

५ सुत गणधरवधिं तद्देव वत्तेवबुद्धवधिं च ।

मुद केवलिया वधिं अमिण्णदमपुब्ब वधिं च ॥

—मूलाधार १८०

बारह वर्ष की महाप्राण नामक योग सार्वना के लिए नेपाल चले गये थे। संघ की ओर से उनके पास हट्टिवाद के अध्ययन के लिए कुछ साधुओं को भेजा गया पर उन्हें स्थूलमद्र ही गलम हो सके। भद्रबाहु से स्थूलमद्र ने दश पूर्वों का अध्ययन किया। इसी बीच स्थूलमद्र की दो साध्वी बहनें उनके दर्शनार्थ पहुंची। अपनी ज्ञान साधना का समस्कार दिसाने के लिए स्थूलमद्र ने सिंह का रूप धारण कर लिया। इस घटना की जानकारी होने पर भद्रबाहु ने स्थूलमद्र को अपात्र घोषित कर दिया। अधिक अनुसन्धित करने पर उन्होंने दोष चार पूर्वों का अध्ययन वाचना मात्र से कराया, अर्थात् नहीं। फलतः उनका ज्ञान उन्हें नहीं हो सका। श्वेताम्बर परम्परा यह श्रुतिविच्छेद महावीर के निर्वाण के १६२ वर्ष बाद घटित हुआ मानती है।^६

धीरे-धीरे दश पूर्वों का भी लोप होता गया। दिगम्बर परम्परा के अनुसार महावीर के निर्वाण के ३४५ वर्ष बाद दशपूर्वों का विच्छेद हुआ। इस परम्परा के अन्तिम दश पूर्व ज्ञानधारी आचार्य धर्मसेन थे। श्वेताम्बर परम्परा भी दशपूर्व ज्ञान के लोप को स्वीकार करती है, पर महावीर के निर्वाण के ५८४ वर्ष बाद। उसके अनुसार दशपूर्व ज्ञानधारी अन्तिम आचार्य बज्र थे।

शून्यलोक का जन्म बढ़ता ही गया। दश पूर्वों के विच्छेद हो जाने के बाद विशेष पाटियों का भी विच्छेद हो गया। दिगम्बर परम्परा इस घटना की महावीर निर्वाण के ६८३ वर्षों के बाद हुआ मानती है पर श्वेताम्बर परम्परा के अनुसार बज्र-बज्र के बाद २३ वर्ष तक आर्यरक्षित युगप्रधान आचार्य रहे। वे साढ़े भी पूर्वों के ज्ञान थे। उन्होंने विशेष पाटियों का क्रमशः ह्राम देगकर उसे बार अनुपीमों में विभक्त कर दिया। फिर भी पूर्वों के लोप की नहीं बचाया जा सका। यह स्थिति महावीर निर्वाण के एक हजार वर्ष बाद हुई। यहाँ यह स्पष्ट है कि अन्तिम शून्यतत्त्वज्ञानी महावीर पाटलिपुत्र वाचना में उत्सिक्त नहीं हो सके थे फिर भी अन्य साधुओं के माध्यम से ग्राह्य सबों का संकलन किया गया। वे अब मात्र भी प्रचलित हैं।

इस प्रकार दिगम्बर श्वेताम्बर परम्पराओं के अनुसार भगवान महावीर के निर्वाण के उत्तरान्त शून्य-विच्छेद इस प्रकार हुआ—

	दिगम्बर परम्परा		श्वेताम्बर परम्परा	
	३ केवल्यो	६२ वर्ष	३ केवल्यो	६६ वर्ष
वीर्य	१२ वर्ष		वीर्य	
भुषण	१२ वर्ष		भुषण	१२ + ८ = २० वर्ष
अभ्यु	३८ वर्ष		अभ्यु	८६ वर्ष

६ अज्ञानवत् पूर्वों २, १० १८३

५ धृत केवली १०० वर्ष		५ धृत केवली १०६ वर्ष	
विष्णु	१४ वर्ष	प्रभव	११ वर्ष
नेन्दिमित्र	१६ वर्ष	स्यम्भव	२३ वर्ष
अपराजित	२२ वर्ष	सद्योमद्र	५० वर्ष
सोवर्धन	१६ वर्ष	समृतिविजय	८ वर्ष
मद्रबाहु	२६ वर्ष	मद्रबाहु	१४ वर्ष
११ वसुपूर्वपर १८३ वर्ष		१२ वसुपूर्वपर ४१४ वर्ष	
विद्याभाचार्य	१० वर्ष	स्मृतमद्र	४५ वर्ष
प्रोचिष्ठ	१६ वर्ष	महागिरि	३० वर्ष
क्षेत्रिय	१७ वर्ष	सुहस्तिन	४६ वर्ष
जयसेन	२१ वर्ष	बलिस्मह	
नागसेन	१८ वर्ष	गुणमुन्दर	४४ वर्ष
मिठ्ठार्य	१७ वर्ष	हालदाचार्य	४१ वर्ष
धृतिसेन	१८ वर्ष	(स्वामाचार्य)	
विजय	१३ वर्ष	साण्डित्य	३८ वर्ष
सुद्धिल	२० वर्ष	देवतीमित्र	३६ वर्ष
गगदेव	१५ वर्ष	आर्य मगू	२२ वर्ष
धर्मसेन	१६ वर्ष	आर्य धर्म	२४ वर्ष
		मद्रगुप्त	३६ वर्ष
		धीगुप्त	१५ वर्ष
		वच	३६ वर्ष
५ एकादशांगधारी २२० वर्ष			
नक्षत्र			
जयपाल			
पाण्डु			
धृतिसेन			
कलाचार्य			
४ आचार्यांगधारी ११८ वर्ष			
मुमद्र			
सद्योमद्र			
सद्योबाहु			
सोहाचार्य			
कुल ६८३ वर्ष		कुल १८४ वर्ष	

वर्तमान में उपनयन आगमों में अनेकता को ध्यान-स्थान पर उपादेय और प्रदार्शय माना गया है तथा मनेनरता को मात्र की प्रशानता का तर्क देकर स्वीकार किया गया है। इस सन्दर्भ में डॉ० बेनर ने कहा यह अर्थमय नहीं कि अनेक प्राचीन परम्पराओं को आगमों से अलग कर दिया गया है और यह देगकर दिगम्बर परम्परा ने उगे मानने से सर्वथा अस्वीकार कर दिया हो। भगवती आराधना आदि इन्हीं में कुछ उदाहरण आगमों से दिये गये हैं पर वे वर्तमान में उपनयन आगमों में नहीं मिलते। अतः यह कहा जा सकता है कि आगमों के रूप में परिवर्तन-परिवर्तन एक लम्बे नाम तक होता रहा है।

अन्य आगम परम्परा में उपलब्ध साहित्य में से महावीरकालीन साहित्य किसे कहा जाय यह प्रश्न हमारे सामने उपस्थित होता है। इस सन्दर्भ में समवाय का प्रारम्भिक भाग उल्लेख्य है जहाँ आगमों का परिचय देने हुए कहा गया है—“इह खलु, समणेण भगवया महावीरेण आद्वारेण तित्थगरेण—इमे दुवात्तसणे गणित्थे पणत्ते, तज्जहा आयादे, सूयगडेठाणे, समवाए, विवाहपन्नति, नामाधम्मकहाओ, उवामा-वसाओ, अतगद्धदसाओ, अणुत्तरोववाइयदसाओ, पण्हावागएणाइ, विवागमुए, दिट्ठिवाए। तत्थ ण जे से चउत्थे अगे समवाएम्हि आहिए तस्स ण अयमट्ठे, पणत्ते।

यहाँ “अट्ठे पणत्ते” पर यदि हम ध्यान दें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि आगमों की सरचना भगवान महावीर की नहीं बल्कि उनके उपदेशों के आधार पर अथवा उपदिष्ट प्रवचनों के अर्थ के आधार पर रचित उनके साक्षात् शिष्यों अर्थात् गणधरों की यह अर्थ रचना है। ‘सुयमे आउमत्तेण भगवया एवमत्थ’ जैसे शब्द भी इस सन्दर्भ में दृष्टव्य हैं। यहाँ ‘गणहर’ शब्द बहुवचन में प्रयुक्त हुआ है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि सभी गणधर मिलकर अर्थ रचना करते हो। पर दिगम्बर परम्परा ने गणधरों में भी गौतम गणधर को ही आगमों का अर्थकर्ता माना है जबकि स्वेदा-म्बर परम्परा गौतम गणधर का नामोत्तेख भगवती सूत्र आदि में करते हुए भी आगमों का विरोध सम्बन्ध मुधर्मा गणधर से स्थापित करती है। उत्तरकाल में प्रत्येक बुद्धों, धुत्तकेतवियों, पूर्वजों, आचार्यों आदि के द्वारा रचित ग्रन्थ भी प्रमाण रूप में स्वीकार किये गये।

ऐसा लगता है मूलतः जिनमें महावीर की मूल भाषा को ग्रहण करने का प्रयास किया गया है, कुछ भिन्नता बावहू में। इन्हीं अंग ग्रन्थों को दादसाय कहा गया है। गणि-पिटकग्रन्थ, अगप्रविष्ट जैसी सत्तायें भी इसी के लिए प्रयुक्त हुई हैं। महावीर से पूर्व की आगम परम्परा जो धुत्ति परम्परा से महावीर को मिली होगी, का भी समावेश इसी दादसाय में हो गया। इस दादसाय के आधार पर उत्तरकाल में रचित समस्त आगम अंगबाह्य रहे जाते हैं। समवायांग, अनुयोग, मन्दी, धवला आदि ग्रन्थों में भी यही विभाव स्वीकार किया गया है। उपाय, ऐह, धुत्तिका, मूल आदि मूल ग्रन्थ उत्तरकालीन हैं। स्थानात्त मूल में धुत्तजान क दो भेद बताये गये हैं—अगप्रविष्ट और अंगबाह्य।

अगबाह्य व्यक्तिरिक्त के पुनः दो भेद किये गये—कालिक और उत्कालिक। वहाँ उपाग जैसा कोई उल्लेख नहीं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि उपागों के रूप में आगम का विभाजन बहुत प्राचीन नहीं। अगों के साथ उपागों का कोई मेल भी नहीं मिलता।

अग और अगबाह्य ग्रन्थों में प्रयोगाश भी मिलते हैं। उन्हें अलग करने के बाद ही ग्रन्थों का समय निश्चित किया जा सकता है। महावीर की मूल वाणी का सकलन भी तभी हो सकता है जब हम प्रयोगाशों को अग ग्रन्थों से निकाल देने के लिए तैयार हो जायें। अगबाह्य ग्रन्थ आचार्यों के द्वारा लिखे गये हैं। शाचनाओ अथवा सकलनाओ से उनका कोई सम्बन्ध नहीं। पञ्चवक्ता (प्रज्ञापना) के कर्ता आर्य श्याम, दशार्थुत, बृहत्कल्प, पिण्डनियुक्ति और व्यवहार सूत्रों के कर्ता मद्रबाहु द्वितीय (ईसा की पाँचवीं शती), दशवैकालिक के कर्ता शम्भुनव, नन्दीसूत्र के कर्ता देवदासक (१-६वीं शती), चाउस्तरण, आउतरपञ्चवक्ता और मत्तपरिज्ञा प्रकीर्णको के कर्ता धीरमद्र (ई० १५१) पाये जाते हैं। उत्तराध्ययन एक सक्सनान्मक ग्रन्थ है। शेष अगबाह्य ग्रन्थों के लेखकों की अभी अवधारणा नहीं हो सकी। पर यह निश्चित है कि वे उत्तरकालीन आचार्यों के द्वारा निर्मित हुए हैं। इतना ही नहीं, लिपिबद्ध होने के पूर्व लिखे गये ग्रन्थों में भी प्रयोगाश सम्मिलित हो गये। अग ग्रन्थ भी इसके अपवाद नहीं। अतएव प्रत्येक ग्रन्थ का सूक्ष्म परीक्षण कर उनके मूल रूप को निश्चित करना तथा उनका समय निर्धारित करना एक बड़ा अमसाध्य पर महत्वपूर्ण कार्य शेष है।

यहाँ हम अग ग्रन्थों को ही महावीर की मूलवाणी मानकर उसे महावीर-कालीन साहित्य के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। इन्हें श्रुति-परम्परा के माध्यम से मुरशित रखने का प्रयत्न किया गया एवं 'मे मुय' जैसे वाक्य वक्ता और श्रोता के बीच एक तीसरे वक्ता की बात करते हैं जो सम्भवतः महावीर रहे होंगे। उत्तरकाल में आचार शैथिल्य, अवधारणा-रहित शैथिल्य और श्रुति परम्परा के सोप को देखकर महावीर के उपदेशों को पुस्तकाब्द करने का प्रयत्न हुआ, फिर भी अगों का आकार-प्रकार पटता-बढ़ता ही रहा। इसे हम आगे के पृष्ठों में स्पष्ट करेंगे।

द्वादशांगों की संरचना पूर्व-ग्रन्थ-परम्परा पर आधारित रही है। उसके क्रम और विषय में साधारणतः दिग्भ्रम और स्वेताम्बर परम्पराओं में कोई विशेष मतभेद नहीं। परिमाण और स्वरूप में विधित् भेद अवश्य दिखाई देता है। समग्र है यह अन्तर प्रक्षिप्तांगों के सम्दर्भ में रहा होगा।

द्वादशांगों के नाम इस प्रकार हैं—आयाराग, सूयगदय, ठाणाग, ममवामाग, विद्याहृण्यति, नायाधम्मकहाओ, उवामगदमाओ, अनगडदसाओ, अभुत्तरोववाड्यदसाओ, पण्हवामरणाई, विवागमुय एवं दिट्ठिवाय। इनका सक्षिप्त आलोचनात्मक विवरण देखने पर महावीर कास के साहित्य की रूपरेखा सामने आ जाती है।

१. आयाराग (आचारंग)

द्वादशांगों में आयाराग को सर्वप्रथम स्थान दिया गया है। सम्भवतः इमोनिए

इसे अगो का मार कहा गया है—अगानं हि मारो आपागो ।^{११} इसमें आचार की महत्ता प्रगट होती है। इसकी रचना पूर्व-धर्मों के पूर्व हुई या बाद में, यह एक विवाद-प्रसंग है। अक्षिप्त मुक्तिगता यह प्रतीत होता है कि पूर्णों की रचना पहले हुई होगी और उन्हीं के आधार पर आचारांग रचा गया होगा।

मन्दोदरी के अनुसार उसमें श्रमण विधियों का आचार, मोक्ष पहुँचाने की विधि, दिनचर्या, दिनचर्या (वर्मशास्त्र), शिक्षा, भाषा, अमाशा, महाश्रम, पिण्ड, विगुह, यात्रा आदि का वर्णन है। इसमें दो श्रुत संहिताएँ हैं, पञ्चीम अध्ययन है, ८५ समुद्रोत्पन्न-काल है, दो चूलिकाएँ हैं, और १८००० पद हैं। तत्त्वार्थवार्तिक के अनुसार इसमें वर्णों का विधान, आठ शुद्धि, पाँच समिति, तीन मुक्ति, आदि वर्णित हैं। पट्टाभ्यास के अनुसार इसमें यह बताया है कि मुनि को कैसे पहना चाहिए, कैसे रखा होना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, कैसे भोजन करना चाहिए, कैसे शयन करना चाहिए ।^{१२}

आचारांग दो श्रुतस्कन्धों में विभाजित है—ब्रह्मचर्य और आचारांग। ब्रह्मचर्य शब्द विस्तृत अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। समय के माध्यम में उसने सभी अध्ययनों को अनुस्यूत किया है। इस श्रुतस्कन्ध में ६ अध्ययन हैं—सत्यपरिष्ठा, लोकविज्ञान, सीएरगिज्ज, सम्भत्त, आवती अथवा लोकसार, धूय, विमोह, अवहानमुय और महापरिष्ठा। इनमें महापरिष्ठा नामक अध्ययन उपलब्ध नहीं। समवायाग टीका में इस अध्ययन को आठवा क्रम दिया गया है। पर आचारांग नियुक्ति में उसका क्रम सातवा है। समय है शीलाङ्क के समय तक यह अध्ययन रहा हो और बाद में किसी कारणवश उसका सोप हो गया हो। आचारांग पर मद्रवाद ने नियुक्ति, जिनशमयणि ने श्रुति और शीलाङ्क ने टीका निम्नी है।

आचारांग का प्रारम्भ सत्यपरिष्ठा (सत्यपरिष्ठा) से हुआ है जिसमें जीव-समय पर बल दिया गया है। उस समय हिंसा का बनावरण अधिक था। धर्म के नाम पर जीवों का वध एक खेल-सा बन गया था। भगवान महावीर ने जनता की मनोवृत्ति को समझा और उसे दूर करने का उपदेश दिया और कपायग्रह प्रवृत्तियों में विमुख होकर अप्यात्म मार्ग की ओर सतारियों को मोड़ने का प्रयत्न किया। इसी तरह बाह्य शुद्धि का आह्वान, जातीय प्रधानता आदि दोषों को भी दूर करने की बात कही।

प्रथम श्रुतस्कन्ध में अवैलक और मवैलक दोनों परम्पराओं का वर्णन मिलता है। मवैलकों में एक वस्त्रधारी, द्वि-वस्त्रधारी, और त्रिवस्त्रधारी साधुओं का उल्लेख है, पर पाणिनीय साधुओं का कोई उल्लेख नहीं। इसलिए समझा है कि पाणिनीय

११ आचारांग नियुक्ति भाषा ८-६; आचारांग मुक्ति, पृ० ५

१२ पट्टाभ्यास पृ० ६६; कपाय पाहुह, भाग १, पृ० १२२

साधुओं का अस्तित्व उत्तरकालीन विकास का परिणाम रहा होगा। समूचे स्वन्व के अध्ययन से ऐसा लगता है कि सयोजक का झुकाव अचेलकता की ओर अधिक रहा है। उपकरण लाघव को यहाँ पर तपश्चर्या कहा गया है।^{१८} और यह भी कहा गया है कि यदि मिश्र अचेल परीपह और लज्जा परीपह न सह सके तो उसे कटि-वस्त्र ग्रहण करना चाहिए। इसी अध्ययन में अचेल और सचेल के बीच किसी प्रकार की श्रेष्ठता और लघुता का भाव जागृत न हो इसके लिए दोनों अवस्थाओं में समत्व रखने के लिए भी कहा गया है।^{१९} इससे इस ग्रन्थ के सुधारात्मक दृष्टिकोण का आभास होता है। वहाँ बार-बार यह भी कहा गया है कि दीतादि की प्रतीति होने पर वस्त्र ग्रहण कर लेना चाहिए और बाद में उसे छोड़ देना चाहिए। क्योंकि लाभवता प्रमुख उत्तरकालीन विकास का परिणाम है। इसी अध्ययन में पासत्य (पार्श्वस्थ) साधुओं का भी उल्लेख मिलता है। उनका भूलतः सम्बन्ध पार्श्वपरम्परा के साधुओं से रहा होगा पर उनके आचार दीर्घित्य की देखकर पासत्य शब्द के प्रयोग में निन्दा का भाव झलकने लगा।

जैनधर्म की प्राचीन परम्परा तथा महावीरकालीन साहित्य की दृष्टि से इन श्रुतस्वग्रह का विशेष महत्त्व है। उस समय प्रचलित अन्य विनय परम्पराओं का भी यहाँ लब्धन मिलता है। हिंसा-अहिंसा और असयम-सयम की व्याख्या में ही यह समूचा स्वन्व समाप्त हो जाता है। इससे यह पता चलता है कि महावीर के समय हिंसा के विविध रूप प्रचलित थे और तपस्याओं में बाह्य शुद्धि को विशेष महत्त्व दिया जाता था। महावीर ने इन दोनों विचारों का खंडन कर समत्व योग की स्थापना की। इसे महावीर के आचार-विचार की सशिष्ट रूपरेखा कहा जा सकता है।

उपधान श्रुत में महावीर की दीक्षाधर्या का वर्णन मिलता है। उपधान का अर्थ है तप। महावीर की तपोसाधना पर इनमें प्रकाश डाला गया है। इनका कुछ भाग प्रसिद्धता-सा लगता है। इसके चर्चा उद्देशक में कहा गया है कि महावीर ने महा-मिनिष्कमण के तेरह माह तक देवदूष्य वस्त्र धारण किया और उसके बाद उसका परित्याग किया। अबका यो कहना चाहिए कि वह स्वयमेव सङ्ग-सङ्ग हो गया। महावीर के वस्त्र को देवदूष्य वस्त्र कहा जाना उनके प्रति श्रद्धा की एक अभिव्यक्ति मान ली जाती है। उत्तरकालीन अविवांश महावीर अरिज वाचाराग के उपधान श्रुत पर आधारित रहे हैं। लेखक का झुकाव चमत्कारिक कृति की ओर दिखाई देता है जिसे बाद में महावीर के जीवन का एक अंग-सा बना दिया गया।^{२०}

१८ सापविद्य आगममाणजेये में अभिनमध्राण अवद—अष्टम अध्ययन, उद्देशक ४, सूत्र २१०।

१९ अष्टम अध्ययन, मध्यम उद्देशक, सूत्र २२०।

२० विशेष देखिये—भगवान महावीर के जीवन में घटित चमत्कारिक घटनाओं का पुनर्स्थापन—डॉ० पुष्पलता जैन, जैन विद्या परिषद् जयपुर में पटित निबन्ध, १९७५।

आचाराग का द्वितीय श्रुतस्वन्ध प्रथम श्रुतस्वन्ध की श्रुति के रूप में लिखा गया। प्रथम श्रुतस्वन्ध में श्रुति लिख को ही यहाँ चिन्तार में व्याख्यायित किया गया है। प्रथम पात्र श्रुतिश्रोता का सम्बन्ध तो यहाँ मिलता है, पर श्रुतिश्रुति को पृथक् रूप में द्वितीय सूत्र नाम दिया गया है। आचाराग का यह भाग निश्चित ही उत्तरवर्ती है। निर्मुक्तिकार ने भी इसे स्मरित करने माना है। इनकी आचार प्रक्रिया सत्त्व परधरा की ओर अधिक झुकी हुई है। प्रथम श्रुतस्वन्ध की अपेक्षा यह व्यवस्थित भी अधिक है।

महावीर के मूल उपदेश को जानने की दृष्टि से आचाराग का विशेष उल्लेख किया जा सकता है। अमण मिश्र के उपकरणों में यहाँ मूँह पर पट्टी जैसे किसी उपकरण का उल्लेख नहीं। पहिमा शब्द का प्रयोग भी प्रणिमा के अर्थ में दिखाई नहीं देता। बारह भावनाओं का भी छुटपुट उल्लेख हुआ है, पर स्पष्ट रूप से नहीं। अतः आचाराग भगवान महावीर के काल में प्रचलित अन्य मतवादों का मन्दर्म देने हुए एक क्रांति दर्शन की आवश्यकता व्यक्त करता हुआ दिखाई देता है और इसी भूमिका में महावीर ने जो अपना मत व्यक्त किया वह जैनधर्म का मूल रूप-नाम बन गया। जैन धर्म के विकास-क्रम की दृष्टि से आचाराग के प्रथम श्रुतस्वन्ध का विशेष महत्व है।

आचाराग के द्वितीय श्रुतस्वन्ध में १६ अध्याय, ३४ उद्देशक, ४ श्रुति, १७६ सूत्र और ३६ गाथाएँ हैं। समय के अनुसार उत्तर काल में इसमें परिवर्तन-परिवर्धन हुआ है। यहाँ आहार, शय्या, माया, पात्र, अवग्रह, मलमूत्र विसर्जन, दण्ड-श्रवण, आदि सबों में विस्तार से विवेचन किया गया है। यहाँ यह भी कहा गया है कि मिश्र को जुगुप्सित कुलो में शिक्षा के लिए नहीं जाना चाहिए। वृत्तिकार ने इन जुगुप्सित कुलो में धर्मकार और दासों की गणना की है। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि इस समय तक जैनधर्म में उच्च कुल और नीच कुल की भावना का विकास हो गया होगा।

जैन मिश्र को सत्य (सामूहिक मोक्ष) कराने वाले घर से शिक्षा लेना निषिद्ध है। यदि वह यह जान ले कि वहाँ का मोक्ष प्राप्त प्रधान, मलय प्रधान अथवा शुद्ध मांस, शुद्ध मत्स्य सम्बन्धी तथा नृपत-वधु-प्रवेश के अवसर पर अथवा विनृपत के पुनः प्रवेश करने पर बनाया गया है अथवा मृतक सम्बन्धी मोक्ष हो या यथादि की यात्रा के निमित्त बनाया गया हो एवं परिवर्तनों या मिश्रों के निमित्त तैयार किया गया हो तो ऐसी सत्यियों में समयसीमा मिश्र को आहार नहीं करना चाहिए। परन्तु वह यह समझे कि वहाँ जाने से हरिण काय आदि जीवों की विनाशना नहीं होगी और समय की रक्षा हो सकेगी तो उस सगरी से आहार ग्रहण कर सकता है।^{११} शारीरिक दुर्बलता आदि भी अपवाद के स्थिति के सूचक हैं।

२१ आचाराग, द्वितीय श्रुतस्वन्ध, प्रथम अध्याय, उद्देशक ४, प्रथम सूत्र

इसी उद्देशक में हम प्रकार के और भी उल्लेख मिलते हैं जिनमें मांस-मद्यन की बर्त्तना सन्निहित है। उदाहरण के लिये पर सूत्र क्रमांक २४ में लिखा है कि यदि कोई स्थिरवासी मिश्र अतिथि अथवा मांसवर्त्ती मिश्रों से यह कहे कि अमुक ग्राम में हमारे अमुक सम्बन्धी रहते हैं। उनके यहाँ से आप दूध, दही, मक्खन, घी, गुड़, तेल, गहूँ, मद्य, मांस, जलेबी, श्रीखंड, पूरी आदि जो भी चाहें, मिठा में से आपें तो यह उचिन नहीं।^{२२} यही तात्पर्य पदार्थों में गहूँ, मद्य और मांस का भी उल्लेख है। कृतिकार^{२३} ने इसे स्पष्ट करने हुए लिखा है कि यदि कोई मिश्र प्रमाणी हो अथवा मांसवादी हो तो वह इन पदार्थों को ग्रहण कर भी सकता है। वर्तमान में अपवाद सूत्र के रूप में इसका व्याख्यान किया गया है, पर बेचरदास दोषी ने उसे उत्तरांग सूत्र माना है।^{२४}

इसी प्रकार प्रथम अध्यायन के ही उद्देशक आचारण सूत्र ४६ में धर्मन मिश्र के लिए पुराने मद्य और मद्य की लेने का निषेध किया गया है। इसका तात्पर्य है कि वह छात्र मद्य और मद्य ग्रहण कर सकता है। यह भी उत्तरांग सूत्र होना चाहिए।

भाग के उद्देशक १०, सूत्र ३८ में यह बताया है कि यदि वहीं पर अतिथि के लिए मांस अथवा मद्यनी पकायी जाती हो अथवा तेल में पुए तले जाते हो तो मिश्र लाजबक्सा लेने न जाये। पर यदि मिश्र रोगग्रस्त है तो वह उसे ग्रहण कर सकता है। इसी तरह यह भी यहाँ बताया गया है कि मिश्र को अस्थि-बहुल मांस या कटक-बहुल मद्यनी ग्रहण नहीं करनी चाहिए। यदि कोई गृहस्थ यह कहे कि क्या आप ऐसा मांस या मत्स्य ग्रहण करेंगे? तो मिश्र यह उत्तर दे कि यदि तुम मुझे यह देना चाहते हो तो केवल पुराना भाग दो और अस्थियों तथा काँटे न आवें इसका विशेष ध्यान रखो। इतना कहने पर भी यदि गृहस्थ अस्थि-बहुल मांस या कटक-बहुल मत्स्य दे तो उसे लेकर एकाग्र स्थान में जाकर किसी निर्दोष स्थान पर बैठकर मांस और मद्यनी त्याकर बची हुई अस्थियों और काँटों को निर्जीव स्थान में डाल दे। यहाँ भी मांस और मद्यनी ग्रहण का स्पष्ट उल्लेख है (मत्स्य मद्यन शुद्धा अद्विपाई कटए गहाय मे तमायाय एगममवमिज्जा)। कृतिकार सीलाक की दृष्टि में यह विधान किसी अच्छे वैद्य के उपदेश से सूना आदि रोग के घात करने के लिए किया गया है।

२२ अविद्य इत्य लभिसमामि पिंड वा लोय वा स्त्रीर वा दहि वा नवणीय वा पय वा गुग्गुल वा तिल वा महुं वा मज्ज वा मस वा—त नो एव कारिज्जा। वही २४।

२३ अथवा अश्विन अति प्रमादावनुत्तर अत्यन्तशृङ्खुनया मधुमद्य मासाति अयि आयुषेत् अतः तदुपादानम्—आचारणवृत्ति पृ० ३०६।

२४ जैन साहित्य का गृह्य इतिहास, भाग १, पृ० ११५।

रिया है।^{१७} आचार्य ने यद्यपि तद्वाक्य जैसं परमार्थो मे सम्बद्ध दाम्ने वा उत्तेज्य मितना है पर उनका लक्ष्यन नहीं दिगार्ड नहीं देना। सूत्रकृतांग में उनका स्पष्टतः गण्डन किया गया है और गाथ ही उन्हें मिथ्या, आरम्भी, प्रमादी और विषयासक्त भी कहा गया है। इससे ऐसा लगता है कि यह ग्रन्थ लक्ष्यन-मण्डन की परम्परा की लेकर सामने आया। इससे बाद-विवाद की चोखी भी प्रतिबिम्बित हो रही है। मद्र बाहु ने इत पर निर्वृत्ति निरती। इस पर एक चुनौती भी मिलती है। बाहुरिगण की महावत्ता से शीलाह ने टीका निमी है। हर्षकृष्ण और सापुरन की टीकायें भी मिलती हैं।

सूत्रकृतांग के प्रथम ध्युनस्वग्रन्थ में सोनह अध्ययन और दृष्टीग उद्देशक है। आचार्य ने गद्यांग अधिष है पर सूत्रकृतांग में पद्यांग अधिष है। प्रथम ध्युनस्वग्रन्थ तो प्रायः पद्यांग ही है। गद्यांग ४ और पद्य सूत्र ६३१ है। इनके तीसरे अध्ययन इस प्रकार हैं—ममय, वैतामीय, उपगर्ग, स्त्रीपरिज्ञा, नरक, बीररत्नुनि, कुशील परिभाषा, वीर्य, धर्म, ममाधि, मार्ग, मयव्यकरण, याथातथ्य, धन्य(परिग्रह), आदान, माया, पुण्डरीक, त्रियास्थान, माहारक परिणाम, प्रयास्यान, अनवारगुणवीतिधुन, आरक्षीय और मालादा। ममय अध्ययन में पञ्चमहाभूतवाद, आत्माद्वैतवाद, अकारकवाद, आत्म-व्यवहार, नियतिवाद, अज्ञानवाद, ज्ञानवाद, त्रियावाद आदि सिद्धान्तों का जैन दृष्टि से लक्ष्यन-मण्डन किया गया है। उत्तरवासीन जैन साहित्य इन वादों के लक्ष्यन-मण्डन से मरा हुआ है। उसकी लक्ष्यनारम्भ कीनी के देखने से ऐसा लगता है कि लेखको ने सूत्रकृतांग में उठाये गये तर्कों का भरपूर उपयोग किया है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि सूत्रकार ने बौद्ध धर्म के क्रियावाद का लक्ष्यन करते हुए उसकी अहिंसा की व्याख्या की और फिर उसकी कटु आलोचना की है। इससे यह पता चलता है कि तब तक बौद्ध धर्म में मात मक्षण प्रारम्भ हो गया था और जैन धर्म उससे दूर था। महात्मा बुद्ध जैसा कारुणिक महापुरुष मात-मक्षण की अनुमति नहीं दे सकता। त्रिपिटक जैसे ही श्रीलंका में पहुँचा कि वहाँ की संस्कृति और मौखिक स्थिति के अनुकूल उसमें परिवर्तन अपेक्षित हो गया। सम्भव है, समुत्त निकाय की रूपक ब्या का आधार लेकर बौद्ध धर्म में मात-मक्षण का प्रवेश हुआ हो। बौद्धदर्शन में मानसिक सकल्प ही हिंसा का कारण है पर जैनदर्शन मानसिक के साथ कायिक और वाचिक को भी जोड़ देता है।

वैतामीय अध्ययन में रागद्वेषादि विकारों से निर्वृत्त होने के मार्ग पर विचार किया गया है। यही रात्रि भोजन विरमण व्रत का भी उल्लेख है। सूत्रकृतांग के बीर रत्नुनि नामक अध्ययन में भी दृष्टवा निवेध किया गया है। रात्रि-भोजन निवेध का यह

१७ सूत्रकृतांग निर्वृत्ति, याया १८-१९।

२८ जैन साहित्य का गृह्य इतिहास भाग १, पृ० १३५

प्राचीनतम उल्लेख है। उत्तरकाल में इस पर और अधिक जोर दिया गया और इसे अष्टमूलगुणों में भी सम्मिलित किया गया। वीर स्तुति अध्ययन में इसे महावीर का विदोष योगदान कहा गया है।

उपसर्ग अध्ययन में साधनकाल में आगत, बाह्य और अंतर्य उपसर्गों का विवेचन किया गया है। इसमें कुछ ऐसी भाषायें अधिक हैं जो उत्तरकालीन लगती हैं। जैसे तृतीय उद्देशक की १६-१७ वीं भाषा में कहा गया है कि साधुओं की दानादि देकर उनका उपकार करने का अधिकार गृहस्थों का है पर गृहस्थों के लिए इस प्रकार का कोई उपकार साधुओं द्वारा नहीं किया जाना चाहिए।^{२६} कृतिकार ने इस मत को आजीविक सम्प्रदाय तथा दिगम्बर सम्प्रदाय से संबद्ध किया है। लगभग समूचे उद्देशक में इन दोनों सम्प्रदायों की अवलोचना की गयी है। अतः यह उद्देशक इस ऋषि में प्रथम शती के आस-पास जोड़ा गया होगा।

इसी अध्ययन के चतुर्थ उद्देशक में वैदिक सभ्यता में मान्य कतिपय महापुरुषों का ससम्मान उल्लेख किया गया है और उन्हें सिद्ध तथा अर्हत् बताया गया है। ऐसे महापुरुषों में नमिराज, रामगुप्त, बाहुक, नारायण, आसिस, देवल, द्वेपादन तथा पाराशर ऋषि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। इनमें रामगुप्त नाम पर विचार किया जाना आवश्यक है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैन सम्प्रदाय में भी उतने ही पूज्य हैं जितने वैदिक सम्प्रदाय में। पर उनके साथ गुप्त शब्द का प्रयोग किसी साहित्य में देखने को नहीं मिलता। ऐसा लगता है, यह रामगुप्त—समुद्रगुप्त का ज्येष्ठ पुत्र होना चाहिए जिसे मारकर चन्द्रगुप्त द्वितीय ने राज्य हस्तगत किया था। यह समय ईसा की चतुर्थ शती का अंतिम काल होना चाहिए। समुद्रगुप्त का शासन लगभग ३७५ ई० तक रहा। इसके बाद कुछ वर्षों तक रामगुप्त ने शासन किया। अतः सूनृताय का लेखन काल इसके बाद ही माना चाहिए। ऐसा लगता है कि रामगुप्त उत्तरकाल में सातिप्रिय जैन भर्मावलम्बी रहा होगा और संभव है कि यह यतिवत् भी जीवन व्यतीत करता रहा है। सूनृताय में उसे आहार खाकर सिद्धि प्राप्त करने वाला ऋषि बताया गया है। पर जैनेतर ग्रन्थों में उसकी कायर तक कहा गया है। म० प्र० ॥ प्राप्त चन्द्रगुप्त और पुष्पईन की मूर्तियों के पादपीठों पर उत्कीर्ण अभिलेखों में भी रामगुप्त का उल्लेख आया है। अतः इनसे रामगुप्त की ऐतिहासिकता भी सिद्ध हो जाती है। यह संभव है कि आध्यात्मिक साधना की ओर विशेष मद्य रहने से रामगुप्त अपने प्रशामन की ओर ध्यान न दे सका हो और चन्द्रगुप्त द्वितीय ने इसका लाभ उठाकर अपने भाई का वध कर दिया हो और राज्य सून अपने हाथ में ले लिया हो।

पाराशर सम्प्रदाय की आचारधर सिध्दिकता की दूर करने की दृष्टि से महावीर

२६ धम्मज्झिमा वा मा मारमा न विसोत्तिमा ।

न उ एपाहि ण्ढीहि पुब्बमाणि वग्गप्पिअ ॥

ने चानुर्दाम के स्थान पर पञ्चमहाप्रती की स्थापना की। बीररत्न अभ्ययन में महा-वीर के इस योगदान का विशेष उल्लेख हुआ है।

‘पुरिगोत्तमियो धम्मो’ मानकर समूची स्त्रीपरिजा में स्त्रियों की घनघोर निन्दा की गयी है। और उन्हें वैराग्य मार्ग में पतित कराने में प्रमुख कारण माना गया है। घेरागाथा में बुद्ध के भुग से भी ऐसे ही विचारों का प्रतिपादन किया गया। यदि महावीर और बुद्ध की नारी शक्ति की उद्धारक कहा जाय तो ये गारे उद्धारण उत्तर-वासीन लगने लगने हैं; जबकि नारी को भोग्या माना जाने लगा। इसी प्रसार बीररत्न अभ्ययन भी बाद में जोड़ा गया होगा।

प्रथम श्रुतस्वन्ध के अन्ध अभ्ययन भी महत्त्वपूर्ण है। उनमें अग्य सम्प्रदायो के आचार-विचारों पर समीक्षात्मक दृष्टि से विचार किया गया है। इनमें १४वां अभ्ययन विशेष दृष्टव्य है जहाँ स्वाङ्गाद मिढान्त के बीज देखे जा सकते हैं। ‘ण या ऽऽतिपावाय विद्यामरेज्जा’ जैसे पद्यान में आया गमिनि का सदर्थ है और मियावाय का निषेधात्मक रूप अमियावाय शब्द स्वाङ्गाद से संबद्ध है।^{३०} इसी का विधेयात्मक रूप शब्दों में मियावाय शब्द का प्रयोग स्वाङ्गाद के रूप में होने लगा पर विमग्गवाय शब्द लोचन्यव-हार से उठ गया। बुद्ध ने भी स्वयं को विमग्गवादी कहा है पर वहाँ भी यह शब्द अधिक समय तक स्थिर नहीं रहा।

सूत्रकृतांग का द्वितीय श्रुतस्वन्ध प्रथम श्रुतस्वन्ध पर आधारित है। जो बुद्ध प्रथम श्रुतस्वन्ध में नहीं कहा गया उसे यहाँ कह दिया गया। वस्तुतः यह उसका व्याख्या भाग रहा है। वृत्तिवार ने भी इसे स्वीकार किया है। इनमें सात अभ्ययन हैं जिसमें पाँचवां और छठवां अभ्ययन छोड़ कर दोष सभी अभ्ययन सहात्मक हैं। गद्य सूत्र ८३ हैं और पद्य सूत्र ८८ हैं।

इस श्रुतस्वन्ध में त्रिभिन्न दृष्टियों से अहिंसा की व्याख्या की गयी है। हिंसा के कारणों पर प्रकाश डालने हुए बौद्धधर्म में प्रतिपादित अहिंसा के जैनधर्म की अहिंसा में वैशिष्ट्य बताया है। आर्द्रक अभ्ययन में भगवान महावीर और गोशालक आदि तीर्थंकरों के संबंध पर विचार किया गया है। आर्द्रक का उनसे शास्त्रार्थ भी हुआ। इसी तरह भालगदा अभ्ययन में पार्श्वपत्थीय उदय पेहालपुत्त का शास्त्रार्थ गोनम गणघर में हुआ जिससे पता चलता है कि पार्श्वपत्थीय परंपरा के अनुयायियों ने महावीर की परंपरा को सरसतापूर्वक स्वीकार नहीं किया।

३ ठाणांग (स्थानांग)

स्थानांग एवं बोध है जिसे सख्यात्मक प्रणाली के दस स्थानों में विभाजित किया गया है। ये दस स्थान इक्कीम उद्देशकों में विभक्त हैं। इससे ७८३ गद्यसूत्र

और १६६ पद्यसूत्र हैं। दिगम्बर परम्परानुसार इसमें ४२००० पद और स्वतन्त्र परम्परानुसार ७२००० पद हैं। साधारणतः कोश का निर्माण बाद में ही होता है। अतः यह अधिक सम्भव है कि स्थानाग की रचना अन्य अंगों की रचना के बाद ही हुई होगी। अमरदेव मूरि (ई० १०६३) ने इस पर टीका लिखी है। स्मरण और कारणों की सुविधा की दृष्टि से ही विषय को कोई एक क्रम देकर निबद्ध कर दिया जाता है। निबद्धकर्ता के समक्ष यह कठिनाई होती है कि वह किस परम्परा को स्वीकार करे। स्थानाग वृत्ति के अन्त में दो गई प्रशस्ति से सकलनकर्ता की इस समस्या को समझा जा सकता है।

इस अंग में बर्णित विषयमूची को देखते ही हम समझ सकते हैं कि यह अंग समय पर परिवर्तित-परिष्कृत हो रहा था।

इस अंग में वर्णित विषयमूची को देखने से ऐसा लगता है कि यह ग्रन्थ समय-समय पर परिवर्तित-परिष्कृत होता रहा है। उदाहरणतः सात निह्णवो का शब्द उल्लेख है—जामालि, तिष्युगुप्त, आपाङ्ग, मद्वमित्र, गण, रोहगुप्त और गोष्णामादि। कोई उल्लेख नहीं। हम यह जानते हैं कि स्वैताम्बर सम्प्रदाय में जामालि और तिष्युगुप्त को छोड़कर दोष निह्णवो की उत्पत्ति महावीर के निर्वाण के बाद तृतीय शती ई. पू. में घटी-मातवी शनी तक हुई है। बाद में आठवें निह्णव के रूप में दिग्भर (बोटिक) सम्प्रदाय की भी उत्पत्ति बता दी। स्थानाय में इसका उल्लेख नहीं मिलता। इसी प्रकार यहाँ महावीर के नव गणों का उल्लेख किया गया है—गोशमन, उत्तरबलिस्महण, उद्देहण, चारणमण, ऋजुवातिगण, विस्सवानितगण, कामदिगण, तानवगण और कोडिनगण। इन गणों की उत्पत्ति महावीर-निर्वाण के समय या बाद तक हुई। स्थानाय में चार प्रज्ञितियों का निर्देश मिलता है—निर्वाण, निर्वाण, निर्वाण और द्वीपतावर निर्वाण।

प्रकृति और हीनमाग्य प्रकृति । इनमें प्रथम तीन प्रकृतियों का समावेश उपायों में
 र दिया गया । हीनमाग्य प्रकृति नामक चतुर्थ अनुगत्य है । दिग्भार सम्प्रसार में
 प्रकृतियों को दृष्टिवाद के परिचय के अन्तर्गत रखा गया है ।

[illegible]

परिवर्तन होता रहा है। परिवर्धन को देखते हुए इसका समय ईसा की लगभग चतुर्थ-पचम शती निश्चित की जा सकती है।^{३२}

४. समवायाग

स्थानाग की शैली में ही समवायाग की रचना हुई। इसमें सभी पदार्थों का समवाय (सग्रह) किया गया है। इसमें एक से लेकर बौद्धाकोटी सस्या तक की वस्तुओं का सग्रह हुआ है। दिगम्बरो के अनुसार इसमें एक लाख चौंसठ हजार पद थे पर श्वेताम्बर परम्परानुसार एक लाख चवासी हजार पद थे। इसमें गद्यसूत्र १६० और पद्यसूत्र ६० हैं।

इस अग ग्रन्थ की विषय सूची को देखने से पता चलता है कि इसमें महावीर निर्वाण के बाकी बाद की घटनाओं को भी संकलित कर दिया गया है। उदाहरणार्थ—यहाँ १०० वें सूत्र में इन्द्रभूति और सुधर्मा के निर्वाण का उल्लेख है जबकि उनका निर्वाण महावीर के निर्वाण के बाद हुआ। इसी प्रकार उत्तराध्ययन, कल्पसूत्र, ऋषि-भामित, प्रकीर्णक, नन्दीसूत्र आदि उत्तरकासीन ग्रन्थों का उल्लेख समवायाग में हुआ है। अतः इसका भी समय ईसा की लगभग पचम शती माना जाना चाहिए। देवधि गणि क्षमाश्रमण के समय तक इसमें जो भी जुड़ता गया उस सभी का संकलन समय का ध्यान रखे बिना ही कर दिया गया।

स्थानाग और समवायाग की शैली बौद्ध पालि त्रिपिटक के अगुत्तरनिकाय तथा पुग्गलपञ्चसति से मिलती-जुलती है। इसमें संकलित विषय परस्पर सम्बद्ध नहीं। सक्ष्पात्मक दृष्टि से जो विषय जब भी ध्यान में आया, संकलन कर दिया। सामग्री इसमें बहुत है पर वह मुख्यवस्तुगत और यथार्थकालिक नहीं।

५. बियाहपञ्चासि (व्याख्यापञ्चासि)

अग ग्रन्थों में यह ग्रन्थ अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए इसे भगवती सूत्र कहा गया है। अमरदेव मूरि ने वि० स० ११२८ में इस पर टीका लिखी और दानशेखर ने लघुवृत्ति की रचना की। अमरदेव ने इसका अर्थ अनेक प्रकार में लिखा है जिससे पता चलता है कि इसका सम्बन्ध भगवान् महावीर और उनके गणधरो से रहा है। इसमें गौतम के प्रश्न और महावीर के उत्तर संकलित हुए हैं। इन प्रश्नोत्तरों की संख्या श्वेताम्बर परम्परानुसार ३६००० है पर तत्त्वार्थवातिक (१, २०) में यह संख्या ६०००० बतायी गयी है। दातक, अवान्तर दातक १३८ हैं जो १६२७ उद्देशकों में विभक्त हैं। इन दातकों में ती का कोई सम्बन्ध दिखाई नहीं देता। इसमें गद्यसूत्र ५२६३ और पद्यसूत्र ७२ हैं।

इसका प्रारम्भ अन्य ग्रन्थों की अपेक्षा अर्वाचीनता लिए अधिक प्रतीत होता

है। इनके पूर्व के वचो में कोई संगतागत नहीं खोजि पदां से। गत ने नमो अहिंसा
आदि वचो में यदन किया बाद में गत विषय भूषिका नाचा दी और पुनः नमो मुग्ध
निगलन दण्ड प्रारम्भ किया।^{१३} बाद में प्रजापति शैलिक का उन्नेग करने हू
भगवान महावीर और गौतम गगनर की मुगम्भुति की गई।

इस दण्ड की विषय भूषी बड़ी सखी चोरी है। इसमें महावीर और पार्श्व-
पत्नी परम्परा का सम्बन्ध वर्णित है। गोगापन का चरित्र कुछ अधिक विस्तार से
यिनता है। उनके छ दिशाचर सिद्धों का भी उन्नेग है—मान, कलर, बलिहार,
अग्नि, अग्निवेरपायन और गोगापुत्र भुजुंन (टीकाचार ने इनकी गगना महावीर
के वचप्रष्ट सिद्धों में की है और भुगिहार ने पागल्यों में)। सर्वत्र गोगामक और
भाजीबिह सम्प्रदाय की पनघोर निम्दा मिलनी है। उनका चरित्र अत्यन्त हास्यास्पद
और घृणास्पद विवरण दिया गया है। सम्भव है, यह प्रतिद्वन्द्विता के कारण हुआ
हो। दुर्भाग्य से भाजीबिह सम्प्रदाय का कोई साहित्य उपलब्ध नहीं होना अन्यथा यह
गुलिप सुलझ सकती थी। पर इनका अवश्य है कि यह एक प्रभावक सम्प्रदाय रहा
होगा। निपिटक में उपलब्ध प्रमाणों से भी यही तथ्य सामने आता है।

भगवती की सूची वनस्पतिधारण की दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण है। इसमें विविध
फल वनस्पतियों आदि के नामादि विनाये गये हैं। उनमें आमुब शब्द दृष्टम्भ है जो
वर्तमान में प्रचलित आमु का समानार्थक लगता है।

सोलहवें और अठारहवें शतको में वर्णित घटनाओं का सम्बन्ध मुनिमुक्त का
आदि तीर्थंकरों से जोड़ा गया है और कुछ उत्तरकाल में घटित घटनाओं का भी यहाँ
‘मावेध कर दिया गया है। उदाहरण के तौर पर यहाँ ‘जवणिज्ज’ शब्द का प्रयोग
पाया है। जिसका सम्बन्ध यापनीय सध से स्थापित किया जा सकता है।

हम जानते हैं कि यापनीय सध दिगम्बर और श्वेताम्बर सम्प्रदाय का मिथित
सा था। उसकी उत्पत्ति दर्शनसार के अनुसार द्वितीय शताब्दी के आस-पास होनी
ए। इसका तात्पर्य यह है कि इसमें लगभग प्रथम-द्वितीय शती की घटनाएँ भी
के जल्लेख करते समय भीड़ सम्प्रदाय का कोई उल्लेख नहीं। इसी प्रकार
ने ‘व्याख्या प्रज्ञप्तिदण्डवेपु’ लिखकर उसके दण्डक नामक अधिकारों का
किया है पर उपलब्ध व्याख्या प्रज्ञप्ति में इस प्रकार का कोई दण्डक नहीं
जिस सम्प्रदाय में इसका उल्लेख किया गया है वह विषय २४वें शतक के
वर्षाक के २६-२७वें प्रश्नोत्तर में अवश्य उपलब्ध होता है। सम्भव है,
इस विषय का विवेचन और अधिक विस्तार से रहा हो।

६. नायाधम्मकहाओ (आताधर्मकथांग)

नन्दीमूत्र के अनुसार इसमें ज्ञातों के नगरों, उद्यानों, चैत्यों, वनसङ्घों, भगवान के समवसरण, राजा, माता-पिता, धर्माचार्य, धर्मवधा, इहलोक और परलोक गम्बन्धी श्रद्धाविशेष, मोर्षों का परित्याग, दीक्षा, पर्याय, श्रुत का अध्ययन, उपधानतप, सत्तेजसा, सत्त-प्रत्याभ्यास, पादपोषणमन, देवलोक में जाना, पुनः मुकुल में उत्पन्न होना, पुन सम्पत्तव की प्राप्ति का लाभ और फिर अन्त-श्रिया कर मोक्ष की प्राप्ति इत्यादि विषयों का वर्णन है। तत्त्वार्थ वार्तिक और पट्मसङ्गाथ के अनुसार इसमें आख्यानों और उपख्यानों का कथन है।^{१४}

नायाधम्मकहाओ में दो श्रुतस्कन्ध हैं। प्रथम श्रुतस्कन्ध का नाम ज्ञान श्रुत-स्कन्ध है जिसमें १६ अध्याय, १६ उद्देशक, १४७ गद्यमूत्र और ५६ पद्यमूत्र हैं। द्वितीय श्रुतस्कन्ध कथाश्रुतस्कन्ध है जिसमें १० वर्ण, २०६ अध्याय, १२ गद्यमूत्र और ६ पद्यमूत्र हैं। अमरदेवमूरि में इस पर टीका लिखी है।

इस ग्रन्थ में अन्नयपुमार, मेघपुमार, धन्य मार्धवाह, शैलक, शुक परिश्राजक आदि महापुरुषों की कथाएँ वर्णित हैं। इन कथाओं के पीछे एक सुन्दर भूमिका और उद्देश्य सन्निहित है। जैनधर्म के सिद्धान्तों को स्पष्ट करने के लिए इन कथाओं का उपयोग किया गया है। कथाओं के बीच में ही विविध विषयों से सम्बद्ध सामग्री उल्लिखित हुई है। आठवें अध्याय में 'धीनविमिदवकमगयनास' के रूप में चीन शब्द का प्रयोग हुआ है। यह शब्द नायाधम्मकहाओ को द्वितीय-तृतीय शताब्दी का निश्चिन करने के लिए बाध्य करता है।

दूसरा श्रुतस्कन्ध विषय और जीती की दृष्टि से प्रथम श्रुतस्कन्ध से बिल्कुल भिन्न-सा लगता है। नन्दी और समवासा के अनुसार प्रत्येक धर्मवधा में ५००-५०० आख्यायिकाएँ, प्रत्येक आख्यायिका में पाँच-पाँच सौ उपआख्यायिकाएँ और प्रत्येक उपआख्यायिका में पाँच-पाँच सौ आख्यायिका—उपआख्यायिकाएँ हैं। परन्तु वर्तमान में उपलब्ध नायाधम्मकहाओ में इतनी कथाएँ नहीं हैं।

७. उवासगवत्ता (उपासकवर्गांग)

नन्दीमूत्र के अनुसार इसमें श्रमणोपासकों के नगर, उद्यान, ध्यस्तारयतन, वनसङ्घ, समवसरण, राजा, माता-पिता, धर्माचार्य, धर्मवधा, इहलोक-परलोक की श्रद्धाविशेष, अगपरित्याग, दीक्षा, समय की पर्याय आदि का वर्णन है।

इसमें दस अध्याय और दस उद्देशक हैं। समूचा मूत्र गद्यमय है। प्रत्येक अध्याय में भगवान महावीर के एक-एक उपासक का वर्णन है। इस प्रकार दस उपासकों का यहाँ चरित्र-चित्रण मिलता है। आनन्द, कामदेव, पुलिनीपिता, सुरा-देव, धुल्लसतक, कुण्डकोलिक, सहालपुत्र, महासतक, नन्दिनीपिता और सालिही-

कनकान मन्त्राधीन और उनका विभाग

विना यात्राओं को वर्षों के माध्यम से और यात्राओं, अथवा पुरुषों की वर्षों।
गुप्त कर्तव्य वहाँ विभागा है। प्रविष्ट, मध्य, कर्तव्य, कर्तव्य और कर्तव्य।
विना विभाग, उद्योग विभाग विभाग और कर्तव्य विभाग एक भागिक,
कनकानिष्ट, प्रोत्साहन और अतिविधिमात्रक इन बारह अनुष्ठानों का वर्णन है।
साथ ही ग्राह्य प्रविष्टाओं और मन्त्राधीन को भी ग्राह्य दिया गया है। हर वा के
अतिमात्रों का भी विवेक वहाँ विभागा है।

इस अर्थ में उद्योग, विभाग, गुप्त, वाग, वागी आदि के विवेक की वर्षों
का विवरण दृष्टा है जो स्वयं मन्त्राधीन है। कर्तव्य विभाग के समान वहाँ भी
मन्त्राधीनताओं का वर्णन विभागा है। कर्तव्य विभाग के समान वहाँ भी
विभाग प्रधान विभागों का विवेक दिया गया है। गृहस्थाधार के विभाग की दृष्टि
से इसका विवेक महत्त्व है।
८ अंतर्गत विभाग (अन्तर्गत विभाग)

नदीयुक्त के अनुसार इनमें अन्तर्गत रूप से अन्तर्गत करने वाले महा-
पुरुषों के नगर, उद्यान, वनमण्ड, श्रद्धा, दीक्षा, तप, सत्यता आदि का वर्णन है।
तत्त्वार्थशास्त्र के अनुसार इसमें दस अन्तर्गत विभागों का वर्णन है—वनि, मातृ,
सोमिल, रामपुत्र, गुप्तान, अमली, वागी, विष्णु, पालम्पु और अष्टपुत्र। इन्हीं
के नाम से दस अध्ययन हैं। समवाय में दस अध्ययनों और सात वर्षों तथा नदीयुक्त
के दस अध्ययनों और आठ वर्षों का उल्लेख मिलता है। परन्तु वर्तमान में उपलब्ध
नदीयुक्त में न तो दस अध्ययन हैं और न दस अन्तर्गतों का वर्णन है। अन्तर्गत
के वर्षों और उनके ६० अध्ययन मिलते हैं। टीकाकार अमरदेव ने इसे वाचना-
अपेक्षा स्वीकार किया है।

यहाँ वेदों की आराधना का वर्णन है जो निम्नलिखित ही उत्तरकाशीन है। श्री
तिरुक्ता के साथ उनकी पुत्रा भी प्रारम्भ हो गई। इस दृष्टि से इसका सर्व
द्वितीय-द्वितीय शरी होना चाहिए।
तीरववाक्यवत्ताओं (अन्तर्गत विभाग)

नदीयुक्त और समवायों के अनुसार इसमें विधानों में उत्पन्न होने वाले
के नगर, उद्यान, समवाय, माता-पिता, धर्मचार्य, धर्मका, प्रज्या,
सना आदि का वर्णन है। स्थानों में इसके दस अध्ययनों के नामों का
वर्णन है। श्रद्धा, धर्म, गुप्त, कर्तव्य, सत्यता, वाग, वागी, अमरदेव, अमरदेव,
मन्त्र और अतिमुक्तक मुनियों के नाम से अध्ययनों का उल्लेख हुआ है।
अन्तर्गत विभाग की रीति के लिए 'वर्णन' का प्रयोग किया गया
'नों' की पुनरावृत्ति की रीति के लिए 'वर्णन' का प्रयोग किया गया
'नों' का प्रयोग में जो मतभेद दिखाई देते हैं उनमें इसकी मुख्यता पर
जाता है। दस अन्य पर अमरदेव की वृत्ति मिलती है।

अनुत्तर का तात्पर्य है श्रेष्ठतम विमान । जैनधर्म में नववर्षेयक विमानों के ऊपर विजय, वीजयन्त, जयन्त, अपराजित एवं सर्वार्थसिद्धि से पाँच अनुत्तर विमान हैं । उन्हें अनुत्तरोपपातिक कहा जाता है । इस सूत्र में ऐसे ही अनुत्तरोपपातिकों की अवस्था का वर्णन मिलता है ।

१०. पद्मसागरनाम (प्रदन्व्याकरण)

इसमें स्थानाग के अनुसार दस अध्ययन हैं—उपमा, सख्या, कृपिभाषित, आचार्य भाषित, महावीर भाषित, क्षोभक प्रश्न, क्षोभस प्रश्न, अहाग प्रश्न, अगुष्ठ प्रश्न, और बाहु प्रश्न । (समवायाग और नन्दीगुप्त के अनुसार इसमें १०८ प्रश्न, १०८ अप्रश्न एवं १०८ प्रश्नाप्रश्न हैं जो मन्त्रविद्या तथा अगुष्ठप्रश्न, बाहुप्रश्न, दर्पणप्रश्न आदि क्रियाओं में सम्बद्ध हैं । इसमें ४५ अध्ययन हैं ।

तत्त्वार्थबानिक के अनुसार आर्क्ष और विक्षेप के द्वारा हेतु और नय के प्रश्नों के व्याकरण को प्रदन्व्याकरण कहते हैं । उनमें लौकिक और वैदिक अर्थों का निर्णय किया जाता है । पट्टमण्डाक्य के अनुसार इसमें आक्षेपणी, विक्षेपणी, सवेदनी और निर्वेदिनी—इन चार ब्रह्माओं का निरूपण हुआ है । इसमें नष्ट, मुष्टि, धिक्ता, लाम, अलाम, मुख, दुःख, जीवित, मरण, अय, पराजय, नाम, इक्ष्य, आयु और सख्या का भी वर्णन मिलता है ।

वर्तमान में उपलब्ध प्रश्न व्याकरण उपर्युक्त प्रदन्व्याकरण से बिलकुल भिन्न है । इसमें न तो पूर्वोक्तलिखित विषय सामग्री ही है और न ४५ अध्ययन ही हैं । यहाँ तो हिमादि पक्ष आसनों और अहितादि पक्ष सखों का वर्णन है । इसका स्पष्ट अर्थ यह हुआ कि उल्लिखित प्रदन्व्याकरण और उपलब्ध प्रदन्व्याकरण एक दूसरे से मेल नहीं खाते ।

अमरदेव ने इस ग्रन्थ पर कृति लिखी है । उन्होंने प्रारम्भ में ही यह स्पष्ट कर दिया कि इस ग्रन्थ की प्रायः बूट प्रतियाँ उपलब्ध होती हैं । अतः उसकी अर्थ-सूचना सावधानीपूर्वक करनी चाहिए । अतः मैं वे यह भी सहजतावश यह उठे कि जिनके पास आम्नाय नहीं है उन हमारे जैसे लोगों के लिए इस शास्त्र का अर्थ समझना बर्धन है । अतः हमने यहाँ जो अर्थ दिया है, वह ठीक है, ऐसी बात नहीं है । कृति-कार का यह बयान स्पष्ट सबेन करता है कि परम्परागत ग्रन्थ सुलभ हो चुका था । उपलब्ध प्रतियाँ भी बिद्वज्मनीय नहीं थी । अमरदेव के अनुसार समस्तारी विद्याओं का दुरूपयोग न हो, इस अर्थ से उन्हें निजालकर उनके स्थान पर आत्मव और मन्त्र का समावेश कर दिया गया । जो भी हो, पर यह निश्चय है कि उपलब्ध प्रदन्व्याकरण तुल्य चतुर्थ गजान्दी के आगमन संवत्तिन किया गया होगा ।

११. विद्यागुप्त (विद्या सूत्र)

नन्दीगुप्त, तत्त्वार्थबानिक, पट्टमण्डाक्य आदि ग्रन्थों के अनुसार इसमें पुष्प

६१ भगवान महावीर और उनका विचार

और वार के विचार का विचार किया गया है। हममें दो अणुमान है त्रिनमे दु। और गुणविचारों का वर्णन मिलता है। एण्डेज अणुमान के दस प्रकार हैं आदुबेद, इतिहास, भुवोन, जन्मा मादि मे मंडल सामग्री मंत्रिहि है। १ गुणविचार के दस प्रमाणों के नाम मिलते हैं—गुणागुण, मोक्षम, अर शास्त्रम नमिदयेन, शीर्ष, उदुम्बर, गह्वरोरुह-आमरम और गुगार निम्नरी। विचार मूल मे इन नामों मे दस विंग नाम मिलते हैं। यहाँ गुणविचार में अणुओं का कोई नामोन्ग नहीं।

१२ इन्द्रियाए (इन्द्रियाव)

इन्द्रियाव बारहवाँ अणु था जो अत्यन्त विज्ञान और महत्वपूर्ण था। इसे मात्र लुप्त हुआ मान लिया गया है। तत्त्वार्थ साधनार्थिक के अनुसार हमने ३६३ बुद्धियों के मतों का निरूपणपूर्वक सङ्ग्रह है। इनमें कौत्सक, कार्णविद्ध, कौशिक, हरिसम्प, माधुरिक, दोमल, हारीन, मुष्क, आदित्यावन, आदि क्रियावादियों के १०० भेद हैं। मरीचिकुमार, वज्रित, उत्सुक, गार्ग्य, व्याघ्रभूति, वादरि, माटर, मोक्षग्यावन अरि अक्रियावादियों के ८४ प्रकार हैं। सावत्य, बाल्य, कुपुमि, सत्यभुष, मारायण, वड, साम्पन्दिन, मोद, वैणवाड, वादरायण, अम्बुष्टि, वृद्धीविद्यावन, वरुण, जैमिनि अरि भगवानवादियों के ६७ भेद हैं। वज्रिष्ट, पारासर, अनुर्गणि, वात्मीनि, रोमहर्षिनि, सत्यदत्त, व्याम, एतापुन, औपमग्वय, इन्द्रदत्त, अयस्पुण आदि र्वनविकों के ३२ भेद हैं।

इन्द्रियाव को नन्दीमुद्र मे भी समस्त गय इन्द्रियों का कथन करने वाला धृष्ट कहा है। तत्त्वार्थसाधन के समान हमने भी इसके पौष भेद बताये गये हैं—परिचर्मे, मूल, अनुयोग, पूर्वगत और चूर्णिका। परिचर्मे सात प्रकार का है—मिद्धमोर्णि, मनुष्य, पृष्ठ, अवगड, उपमग्यादन, विप्रग्रह और च्युताच्युतधेलिका। इन परिकर्मों के पुन. भेद किये गये हैं। मूल के २२ भेद हैं—शुचु, पणितापरिगत, बहुमगिच, विजरा-परित, अनन्तर, परभर, भाजान, समुष्, समिन्न, यथावाद, स्वस्तिकवर्त, मर्यावर्त, बहुत, पृष्ठापृष्ठ, व्यावर्त, एवभूत, द्विकावर्त, वर्तमानपद, सममिहड, सर्वतोमद्र, प्रविष्ट और दुष्टप्रतिग्रह। अनुयोग के दो भेद हैं—मूल प्रथमानुयोग और गोण्डकानुयोग। चूर्णिका के पौष भेद हैं—जलगता, बलगता, मायागता, ऊवगता और आकाशगता। प्रथम चार पूर्वों मे चूर्णिकार्थ हैं, दोष मे नहीं। पूर्व के १४ भेद हैं—

१. उत्पादपूर्व—इसमे जीव पुद्गलादि का जहाँ जैसा उत्पाद होता है, उन सबका वर्णन है। इसमे एक करोड पद हैं।

२. मणायणीय पूर्व—क्रियावाद आदि की प्रक्रिया और स्वसमय का विषय विवेचन है सुनय और दुर्नयों का कथन है। इसमे ६६ लाख पद हैं।

३. शीघ्रप्रकाशपूर्व—छद्मस्थ और केवली की शक्ति, सुरेन्द्र-असुरेन्द्र आदि की श्रद्धियाँ, नरेन्द्र चक्रवर्ती, बलदेव आदि की सामर्थ्य, द्रव्यों के लक्षण आदि का निरूपण है। इसमे ७० लाख पद हैं।

४. अस्तिनास्तिप्रवादपूर्व—वीचो अस्तिवाचो वा और नवो का अस्तिनास्ति आदि अनेक पर्यायों द्वारा विवेचन है। इसके ६० लाख पद हैं।

५. ज्ञानप्रवाद पूर्व—वीचो ज्ञानो और इन्द्रियों का विभाग आदि निरूपित है। एक कम एक कोटि हमने पद हैं।

६. सत्यप्रवादपूर्व—वचन गुणि, वचन मरवार के वारण, वचन-प्रयोग, वारह प्रकार की भाषाएँ, दस प्रकार के भाष्य, कला के प्रकार आदि का विस्तार में विवेचन है। हमने एक करोड़ छः पद हैं।

७. आत्मप्रवादपूर्व—आत्मदृष्ट्य का और छ. जीवनिवासों का अस्तिनास्ति आदि विविध भगों से निरूपण है। हमने २६ कोटि पद हैं।

८. कर्मप्रवादपूर्व—कर्म की वारण, उदय, उपगम आदि वशाओं की और स्थिति आदि का वर्णन है। हमने एक करोड़ अस्सी लाख पद हैं।

९. प्रत्याख्यानपूर्व—अग, नियम, प्रतिक्रमण, तप, आराधना आदि त्रिगुण के उपक्रमों का तथा मुनित्व पद के वारणों का और परिमित या अपरिमित द्रव्य और भावों के श्याम का वचन करना है। इसके ८४ लाख पद हैं।

१०. विद्यानुवादपूर्व—समस्त विद्याओं का, आठ महानिमित्तों का तद्विषयक रज्जुरागिविधि, क्षेत्र, श्रेणी, लोकप्रतिष्ठा, समुद्रपान आदि का विवेचन है। इसके एक करोड़ दस लाख पद हैं।

११. वरुणप्रवादपूर्व—सूर्य, चन्द्रमा, ग्रह, नक्षत्र व तारागणों के गमन, उत्पत्ति, गति का विवरित पत्र, ज्ञानसास्त्र, तथा अहंन, वलदेव आदि महापुरुषों की महाव्याख्यानों का वचन करना है। इसके २६ करोड़ पद हैं।

१२. प्राणावायुपूर्व—आयुर्वेद के चारों विधिरमा आदि आठ अंगों का, भूति-कर्म का, जागृति प्रक्रम का और प्राणावायु का विस्तार से वचन है। इसके एक करोड़ ५६ लाख पद हैं।

१३. विद्याविद्यापूर्व—मेग आदि बहुर वसाओं का, स्त्री सम्बन्धी भीमठ गुणों का, शिल्प का, वाद्य के गुण-दोषों का, छन्द रचनाओं का तथा क्रिया ॥ फल के मोक्षार्थों का वचन करता है। इसके ६ करोड़ पद हैं।

१४. लोकविदुसार—आठ व्यवहार, चार बीज राशि, परिकर्म आदि गणित तथा ममस्त श्रुत मम्यति का विवरण है। इसके माछे वारह करोड़ पद हैं।^{३५}

इन्द्रिवाद की यह विमानता समस्त व्यागम ग्रन्थों को समाहित किये हुए है। हमने चौदह पुर्वों को अधिक महत्त्व दिया गया। दिवम्बर परम्परा में ग्यारह अथवा बारह अंगों और चौदह पुर्वों की विशिष्ट मान्यता द्रष्टव्य है। द्वेताम्बर परम्परा में

परिभाषा बनें की दृष्टिवाद के अन्वयन का अधिकार नहीं दिया गया। यह मांगना दृष्टिवाद की विज्ञानता तथा सत्यता का ही कारण रहा होगा।

प्रश्न यह उठता है कि इतना विज्ञानवादी दृष्टिवाद क्यों गया? हम पीछे देन चुके हैं कि हिम प्रसार में अगो और पुरो का भाग विभक्त होता गया। शिखर परम्परा के अनुसार पुरो का गणजगत् जान पुनरागत और पूरवर्ति ने वद गणजगत् में निवृत्त किया और इतनाकर परम्परा के अनुसार महावीर ने निर्वाण के एक द्वारा बनें बाद पुरो का मोक्ष हुआ और पुरो के भाग ही दृष्टिवाद का भी मोक्ष हो गया।

दृष्टिवाद का उल्लेख अगो में समवायों^{३६} में किया है और उपांगों में त्री-पातिका में बडनगुप्थी और दुवात्मगिनी तथा प्रज्ञातना में दिष्टीवाय और पुन्यगुप्य शब्दों का उल्लेख हुआ है। अगो में समान उपांगों की भी मध्या बारह बताई गई है। मन्दीमूल आदि में दृष्टिवाद की एक बिरलून सूची मिलनी ही है। अतः उस समय तक दृष्टिवाद किसी न किसी रूप में रहा ही होगा। उत्तरकाल में धीरे-धीरे वह सुल हो गया। सुल होने का कारण यह हो सकता है कि गम्भीरा ग्रन्थ दार्शनिक मतमतान्तरों से मरा हुआ था। दृष्टिवाद की गणना समिक्थुत में की गई है। समिक्थुत का तात्पर्य है—गणधरो द्वारा निर्मित अथवा अग और गणित आदि से परिपूर्ण सूत्र। इसलिए उसका बटिल होना स्वाभाविक है, पर दृष्टिवाद के सोप होने में यह कारण युक्तिमगत्-मा नहीं लगता। दृष्टिवाद का मोक्ष क्यों और कैसे हुआ, यह पढ़ने की ब्रं भी अनुसूची-नी बनी हुई है।

उपांगों आदि का समावेश अग बाह्य ग्रन्थों में होता है। उनके बाह्य उत्पत्तिक आदि अनेक भेद हैं। स्वाध्यायकाल में जिनके पठन-पाठन का कोई नियम न हो वे उत्पत्तिक हैं। इससे स्पष्ट है कि दृष्टिवाद की वाकिक धृत नहीं आया।^{३७}

पटलपञ्चास^{३८} में वर्णना नामक खण्ड में धृतज्ञान के बीस भेद बताये हैं—पर्याय, पर्यायसमास, अक्षर, अक्षरसमास, पद, पदसमास, संपात, संपातसमास, प्रतिपत्ति, प्रतिपत्तिसमास, अनुयोगद्वार, अनुयोगद्वारसमास, प्राप्नुत-प्राप्नुत, प्राप्नुत-प्राप्नुतसमास, प्राप्नुत, प्राप्नुतसमास, वस्तु, वस्तुसमास और पूर्व, पूर्वसमास। बीरसेन ने अ और अगबाह्य ग्रन्थों की अनुयोगद्वार और अनुयोगद्वारसमास में समाविष्ट किया है।

जैना हथ पीछे देन चुके हैं व्यवहार आदि सूत्र के अनुसार अगो की उपां

३६ दुवात्मगणितपिहने... दिष्टीवाय, पृ० १३६

३७ पटलपञ्चास, भाग १, पृ० २६०

३८ बहो, भाग १३, पृ० २७६

पूर्वों से मानी गई है। अर्थों के अतिरिक्त अमबाह्य ग्रन्थ हैं जिनकी रचना अगो के आधार में हुई है। उनकी संख्या थोड़ी है—सामायिक, अतुविशतिस्तव, वन्दना, प्रति-क्रमण, वैयक्तिक, कृतिकर्म, दण्डवैकालिक, उत्तराध्ययन, कल्प्य व्यवहार, कल्प्याकल्प्य, महाकल्प्य, पुण्डरीक, महापुण्डरीक तथा निविद्धिका। दिगम्बर परम्परा इन अमबाह्य ग्रन्थों को भी सुप्त हुआ मानती है परन्तु श्वेताम्बर परम्परा में उनमें से अधिकांश ग्रन्थों को सुरक्षित माना गया है।

उपयुक्त बारह अर्थों के बारह उपाय माने जाते हैं—उपवाद्य, रायपसेणिय, बीवाभिमन, पणवणा, सुखियपणान्ति, जम्बूरीव पणालि, अदपणालि, निरयावलिप्या, कल्याणमिया, मुक्तिया, पुण्डकूत्या और अहिदसाओ। ऐतिहासिक दृष्टि में देखा जाय तो उपायों के जन्म का अर्थों के क्रम से कोई सम्बन्ध नहीं बैठता। लगभग १२वीं सती में पूर्व के ग्रन्थों में उपायों का वर्णन भी नहीं आता। ये उपाय सांस्कृतिक दृष्टि से विशेष महत्त्व के हैं। आठवें उपाय से लेकर बारहवें उपाय तक को समग्र रूप से निरयावलिप्याओ भी कहा गया है।

उपायों के बाद चार मूलसूत्र, छः छेदसूत्र और दस प्रकीर्णक ग्रन्थ भी मिलते हैं। उत्तरज्जयण, आवस्मय, दमवेयालिय और पिण्डनिज्जुति या ओघनिज्जुति ये चार मूलसूत्र हैं। इनका भी उल्लेख प्राचीन आगमों में नहीं मिलता। छेदसूत्रों में आचार-विचार का वर्णन है। उनकी संख्या छः है—दत्तासुयसवग्घ, वृहत्कल्प, व्यवहार, निसीह, महानिसीह और जीतकल्प। प्रकीर्णक ग्रन्थ आचार्यों द्वारा रचित हैं। बलभी वाचना के समय निम्नलिखित दस ग्रन्थों को ही प्रकीर्णकों में समाविष्ट किया गया—अउमरग, आउरपवववाण, महापवववाण, अतपहणा, तनुसवेयालिय, सवारक, गच्छागार, मणिज्जगा, देविदमुई, और मरणसमाहि। नन्दी और अनुयोगद्वारा की गणना धुलिका सूत्रों में की गई। ये धुलिकामुत्र ग्रन्थ के परिशिष्ट के रूप में माने गये हैं।

विस्तार के अर्थ से इन ग्रन्थों की समीक्षा नहीं की जा सकती। पर इतना अवश्य कहा जा सकता है कि इन ग्रन्थों में अग ग्रन्थों की भी अपेक्षा उत्तरकालीन षट्-मार्थों का नहीं अधिक समावेश है। उनमें कितने ग्रन्थों को और उनके कितने अर्थों को महावीरकालीन माना जाय, यह कह सकना सरल नहीं। साधारणतः अग ग्रन्थों को महावीरकालीन कहा जा सकता है।

महावीरकालीन साहित्य की दृष्टि से उपनिषद् और पालि त्रिपिटक साहित्य को भी उद्धृत दिया जा सकता है पर हमने यहाँ मात्र जैन साहित्य को हम नाल-सीमा के अन्तर्गत रखा है। उपनिषद् और त्रिपिटक—दोनों जैन साहित्य में प्रभावित दिखाई देती हैं। उनमें परम्पर आदान-प्रदान शैली और विषय आदि की दृष्टि से हुआ है। विषय की दृष्टि से उपनिषद् महावीर के सिद्धान्तों से अधिक प्रभावित लगते हैं। अमग विचारधारा ने वैदिक साहित्य में उपनिषद् साहित्य को जन्म दिया, यदि महा-

कहा जाय तो अत्युक्ति नहीं होगी। त्रिपिटक और आगम में तो माया, विषय और सौख्य, तीनों की दृष्टि से काफी समानता दिखाई देती है।^{३६}

महावीरकालीन साहित्य आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि कला के क्षेत्र में भी उसका महत्वपूर्ण योगदान है। समवायाय^{४०} में अठारह लिपियों का उल्लेख है—
१-बभी (ब्राह्मी) २-जवणी लिपी (यावनी), ३-दोगाउवरिआ (दोषोपकरिका), ४-नरोट्टिआ (नरोट्ठी), ५-खरसाविआ (खरसाविका), ६-पहाराइआ (पहाराइआ), ७-उच्चतरिआ (उच्चतरिका), ८-अकगरपुट्टिया (अकगरपुट्टिका), ९-मोगवरिआ (मोगवरिका), १०-वेणतिया (वेणयिका), ११-णिण्हइया (निहिरिका), १२-अकलिवी (अकलिवि), १३-गणितिवी (गणितिवि), १४-गणव्वनिवी (गणव्वनिवि), १५-आदसलिवी (आदसलिवि), १६-माहेगरीनिवी (माहेस्वरीनिवि), १७-दासिनिवी (दासिनिवि) और १८-बोतिदिसिनी (बोतिदिसिनि)। यहाँ ऐसा लगता है कि वे सभी स्वतन्त्र लिपियाँ नहीं बल्कि ब्राह्मी के ही सेवन प्रकार हैं (बभीए न निरी अट्ठासिदिहे लेगविहाणे)।

जैन साहित्य में ब्राह्मी को ही प्रमुख स्थान दिया गया है। कहा जाता है, आदि तीर्थंकर ऋषभदेव ने अपनी पुत्री ब्राह्मी को यह लिपि सिनायी थी। उसी के नाम पर इस लिपि का नाम ब्राह्मी पड़ गया। वृत्तिकार के समय तक ये लिपियाँ अक्षय्य हो चुकी होगी। उन्होंने अपने विभिन्न रूप धारण कर लिए होंगे। यही कारण है कि ऋषभदेव को यह सिखना पड़ा—एतन्स्वरूप न दृष्ट, इति न दर्शयम्।

आगे ब्राह्मी लिपि के ४६ मातृकाक्षरों (मूलाक्षरों) का उल्लेख हुआ है। इन अक्षरों में ऋ, ॠ, लृ, लृ, और ऌ ये पाँच अक्षर सम्मिलित नहीं हैं। ४६ अक्षर इस प्रकार हो सकते हैं—अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अ, अः ॥ १२ स्वर व से लेकर न तक के २५ स्पर्शाक्षर, य, र, ल, और व ये ४ अन्तरक्षर, श, ष, न और ह ये ४ उत्प्राक्षर तथा १ क्ष = १२ + २५ + ४ + ४ + १ = ४६।

समवायाय में भी ७२ कलाओं का उल्लेख मिलता है—लेख, गणित, रूप, नाच, धीन, वाद्य, स्वर्णविज्ञान, पुष्करविज्ञान, ताम्रविज्ञान, धतूत, बाणविज्ञान, मुरदादिज्ञान, पाणादीक्षा, कुम्भकला, अग्निविधि, वानविधि, वस्त्रविधि, शयनविधि, गम्हरक्ष, वहेविद्या, मासविद्या, वाया रचना, स्नोह रचना, वद्यपुत्रिन, मधुगिरिष, आभरणवि, तरणी प्रतिजर्म, स्त्री मक्षण, पुरणमक्षण, हयमक्षण, वज्रमक्षण, दीनक्षण, पुन, मक्षण, मेक्षणक्षण, अक्षयक्षण, सुधयक्षण, दण्डरक्षण, अमिमक्षण, मणिमक्षण, कादिनीमक्षण, अर्ममक्षण, अग्रमक्षण, मूर्ध्वरिण, पादुवरिण, पट्टवरिण, शीक

३६ रिफ़र के दिनांक लेखक का ग्रन्थ Jainism in Buddhist Literature पृ. १००।

४० समवायाय, सूत्र १८.

कर, दोर्भाग्यकर, विद्याविज्ञान, मन्त्रविज्ञान, रक्षस्यविज्ञान, वस्तुविज्ञान, सैन्य विज्ञान, युद्धविद्या, व्यूह रचना, प्रतिव्यूह रचना, स्कधावार विज्ञान, नगर निर्माणकला, वस्तु-प्रमाण, स्कधावार-निर्माणकला, वास्तुविधि, नगर निवास, ईगदण, अक्षिकला, अरव-पिशा, हस्ती शिक्षा, धनुर्वेद, हिरण्यपाक, सुवर्णपाक, मणिपाक, धातुपाक, बाहुयुद्ध, दण्डयुद्ध, मुष्टियुद्ध, यष्टियुद्ध, युद्ध-नियुद्ध, युद्धातियुद्ध, सूत्रछेद, नालिकाछेद, वर्तछेद, धर्मनेष्ट, पर्मछेद, पत्रछेदन करना, कटक छेदन कला, सजीविनी विद्या और शकुनकृत ।^{४१}

इन कलाओं के सन्दर्भ में आगमों में छुटपुट उल्लेख पृथक् रूप से भी मिलते हैं । नायाधम्मकहाओ में धनुर्वेद और सगीत का उल्लेख मिलता है ।^{४२} यहाँ सगीत चार प्रकार का है—वाद्य, माद्य, गेय और अभिनेय । इसमें योगा, ताल, ताललय और वादित्र की प्रमुख स्थान दिया गया है । स्वर सात प्रकार के हैं —पङ्कज, ऋषभ, गापार, मध्यम, पचम, धैवत, और निषाद । इन स्वरों के अष्टत्रिंशद्वा, उर, कठोदगमन, मध्यत्रिंशद्वा, नासा, दतोष्ठ, और मूर्धा ये क्रमशः सात स्वर स्थान है । मृदग, गोमुही, शण, सल्लरी, गोधिका, आङ्गुल और महाभेरी इन वाद्यों में ये स्वर निस्तृत होते हैं । इन स्वरों के गुण-दोष आदि पर भी यहाँ विचार किया गया है ।

स्थानाग में अनेक वाद्यों का भी उल्लेख मिलना है जैसे—मत, वितत, धन और झुमिर ।^{४३} इसी प्रकार चार प्रकार के नृत्य, सगीत, पात्य, अलङ्कार और अभि-नय का भी उल्लेख है ।^{४४}

विशकला के सन्दर्भ में नायाधम्मकहाओ के प्रमग महत्वपूर्ण है इसमें एक चित्र-वार ऐसा था जो द्विपद, त्र्युपपद और अपद (गृधादि) के एक भाग की देनकर दोष भाग को चित्रित कर दिया करता था । ये चित्रकार राजा की चित्रसभा को सजाया करते थे जो काष्ठकर्म, पोथकर्म आदि से सजाई जाती थी ।^{४५} राजगृह धारि नगरों में इस प्रकार की सुन्दर चित्रसभाएँ थीं ।

भूमिकला और स्थापत्यकला की दृष्टि से भी जैन साहित्य उन्मेगनीय है । नायाधम्मकहाओ में एक सुवर्णमयी प्रतिमा का उल्लेख है जिसे मणिपीठिका पर स्थापित किया गया था और जो धौवन और नावज्य में दिकतुल्य मन्त्रिकुपारी जैसी लगती थी ।^{४६}

४१ बही, मूल ७२ जम्बूदीपत्रप्रति, बल ३, मूल ३०

४२ नायाधम्मकहाओ ८, पृ० १०६

४३ स्थानाग ४, पृ० २७१

४४ बही ४, पृ० २७४

४५ बही, १३, पृ० १४२

४६ बही, ८, पृ० ६२

प्रमुख उपासक और उपासिकायें

मगवान महावीर के व्यक्तित्व से आकर्षित होकर उस समय के अनेक राजा, महाराजा, बिद्वान, साधु और सम्पत्ती उनके अनुयायी बन गये थे। वे त्रिम दिना में भी धर्मप्रचारार्थ निकले, जन-समाज में उनका हृदय से स्वागत किया और आत्मकल्याण की ओर स्वयं को सगाया।

यहाँ हम कुछ प्रमुख उपासक-उपासिकाओं और भक्तों का उल्लेख कर रहे हैं जिन्होंने मगवान महावीर के आदर्शों का अनुकरण कर अपने जीवन को हुतकृत्य किया।

राजन्ध बर्ष

सम्राट धैरिग अथवा बिम्बिसार

मगध की राज्यक्रान्ति के बाद उनके प्रारम्भिक नरेशों में सम्राट धैरिग का स्थान प्रमुख है। उसने अपने पड़ोसी देश बैंगाली के नरेश चेटक की पुत्री वेलना और कौशल नरेश की राजकुमारी कौशलादेवी के साथ विवाह सम्बन्ध कर उनसे स्थायी मैत्री सम्बन्ध स्थापित कर लिया था। बाद में उसने छोटे-मोटे राज्यों को जीत कर मगध को एक एतिसाली राज्य का रूप दे दिया था। अथर्व षष्ठाद बर्ष तक उसने बड़ी मुशकिलपूर्वक राजगृह से राज्य का संचालन किया।

महावीर का अविर्भाव समय राजगृह और उसके आसपास के प्रदेशों में ही बीता। इसलिए वहाँ के राजे-महाराजे महावीर जैसे व्यक्तित्व में प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते थे। स्वयं वेलना महावीर की मौमी या ममेरी बहिन थी। उसके प्रभाव से धैरिग भी महावीर का भक्त हो गया। मगवान महावीर का प्रथम समवसरण पावा मगती में (दियम्बर परम्परा के अनुसार राजगृह के पास ही बिगुवाचन पर) रखा गया था। धैरिग तत्परिवार मगवान की श्रद्धा करने गया। दियम्बर परम्परा के अनुसार उसने उनसे अथर्व षष्ठाद ह्जार विविध प्रश्न पूछे। कहा जाता है कि उन्हीं प्रश्नोंतरों के माध्यम से समुच्चा जैन साहित्य निम्न हुआ है। महावीर मगवान में उत्तर पाकर धैरिग अत्यन्त सम्बुष्ट हुआ। वस्तुतः उसे सम्बन्ध प्राप्त हो गया।

राजा धैरिग के अथर्वकुमार, मेघकुमार, वारिसेध, बुद्धिक, मन्दिदेव आदि अनेक पुत्र थे। महावीर के प्रथम समवसरण में ही अथर्वकुमार ने धारक वन में निष् और बालान्तर में निर्धन्व हीजा की स्वीकार कर ली। मेघकुमार जनि, मन्दिनि आदि ने भी प्रज्ज्वा बह्व कर जाय-अज्जाय विधा।

श्रेणिक जीवन के अन्त तक भगवान महावीर का अनुयायी बना रहा। उनके सांस्कृतिक स्थानों के निर्माण में भी पर्याप्त योगदान दिया। उनके पुत्र अजातशत्रु कूणिक ने उसे जीवन के अन्तिम समय में वाराणसी में बन्द कर दिया था और वही उसकी मृत्यु भी हुई थी। राजा श्रेणिक के विषय में कहा गया है कि वह भविष्य में जैन तीर्थंकर होगा। अपने जीवनकाल में श्रेणिक ने प्रजगत् में सबको महयोग भी दिया।^१

अजातशत्रु कूणिक

अजातशत्रु कूणिक जैन-बीड साहित्य में बहुत प्रसिद्ध है। वह चेतना का पुत्र था। चेतना के ही प्रभाव से वह भगवान महावीर का भक्त हुआ। महावीर के बन्ना पट्टचने पर उसने उनका हृदय से स्वागत किया। प्रकृति से वह क्रोधी था। अपने पिता बिम्बिसार को उसने दारुण दुःख दिया था। बिम्बिसार ने अपने पुत्र हन्-विह्वल को जो हाथी और हार दिये थे उनके कारण उसका युद्ध राजा चेटक से हुआ। युद्ध में चेटक के तीव्र बाणों से कूणिक के भी माँई और अपार सेना नष्ट हो गई। कूणिक ने महाशिलाकटक और रथमूसल नामक प्रचण्ड अस्त्रों से वैशाली को घरा-घायी कर दिया। उसने राज्य सोम के कारण अनेक युद्ध किये। अपने पिता बिम्बिसार को कारावास और बधदण्ड जैसे कुट्टर्य भी उसके शिर पर बँधे हैं। महावीर की बाणी से प्रभावित होकर उसने इन्द्रभूति गौतम के पास धावक वत ग्रहण किये।^२

राजा चेटक

चेटक वैशाली के अधिपति थे। उनकी सात पुत्रियाँ थी—प्रभावती, पद्मावती, मृगावती, शिवा, ज्येष्ठा, मुज्येष्ठा और चेतना। उनमें से मुज्येष्ठा ने तो कीर्मावतिस्वा में ही महावीर से दीक्षा ले ली थी। शेष पुत्रियों का विवाह सम्बन्ध क्रमशः उस समय के प्रख्यात राजा उदयन, दधिवाहन, क्षतानीक, अश्वप्रद्योत, मन्दिबर्धन और श्रेणिक बिम्बिसार के साथ हुआ था। महावीर स्वामी की माता त्रिशला दिगम्बर परम्परा-नुसार चेटक की पुत्री और श्वेताम्बर परम्परानुसार चेटक की बहिन थी। इसलिए राजा चेटक का भगवान महावीर की ओर आकर्षित होना स्वाभाविक ही था। आवश्यक जूनी में उसे अनपेक्षित आश्चर्य में गिरा गया है। चेतना से उत्पन्न कूणिक से उनका घनघोर युद्ध हुआ था जिसका हम पीछे उल्लेख कर चुके हैं।

राजा उदयन

कौशाम्बी का राजा उदयन उदायन से मिश्र व्यक्तित्व था। उदयन सह्यानीक का पौत्र और क्षतानीक का पुत्र था। उसकी माता चेटक की पुत्री मृगावती देवी थी। वह भी भगवान महावीर का परम भक्त था। उदयन मगधवं विद्या में निष्णात था।

१ आवश्यक जूनि; उत्तर० पृ० १६६

२ उदयनपदमात्रो, पृ० २५

था। उसी रात्रि में उस वेश्या ने महारानी चेलना का हार पाने का हठ किया। विष्णु ने अपने चौये-कोशल से वह हार चेलना के गले से उतार तो लिया पर उस हार की चमक के कारण राजकर्मचारी उसके पीछे भाये। बचना समझ न जानकर उसने वह हार श्मशान में बैठे वारियेण के गले में डाल दिया और भाग गया। कोतवाल ने आकर वारियेण को पकड़ लिया।

श्रेणिक को यह विडवाह नहों हो रहा था कि वारियेण यह दुष्कृत्य क्यों। पर प्रत्यक्ष प्रमाण के आगे वह न्याय से बँध गया। फलतः उसने वारियेण को प्राण-दण्ड घोषित कर दिया। आश्चर्य की बात थी कि जब चाण्डाल उसे प्राणदण्ड देने लगे तो उनके हाथ निश्चल-से हो गये। श्रेणिक उस घटना को सुनकर अत्यन्त प्रसन्न हुआ। उसने कहा कि वह वारियेण की निर्दोषता को अच्छी तरह जानता था पर किसी था। श्रेणिक के अनेक बार कहने पर भी वारियेण का मन धर की ओर नहों मुड़ा। वह समार के स्वभाव को समझ चुका था। स्वार्थपरता को देख चुका था। इसलिए उसने महावीर से दीक्षा ग्रहण की ओर कर्मों की निर्जरा कर मोक्ष प्राप्त किया।

राजकुमार मेष

मेषकुमार भी श्रेणिक का पुत्र था। वह विस्वामी प्रकृति का था। एक बार महावीर राजगृह में समर्थ विराजमान थे। भक्त उनका दर्शन करने जा रहे थे। मेषकुमार भी बौद्धमनस वहाँ बसा गया। उस समय महावीर भगवान जीव और कर्म के स्वभाव पर प्रवचन दे रहे थे और समझा रहे थे कि यदि व्यक्ति को मोक्ष के बंधन से बचना हो तो वह समय की आराधना करे। मेषकुमार शिवासी अवस्थ था, पर उसका मन धर्म के विगरीन नहों था। महावीर की वाच अब उसे अधिक स्पष्ट हो चुकी थी। वह माना-विना की आज्ञा से घर छोड़कर भिक्षु बन गया। घर मिल ही जाने पर भी उसके मन से राजकुमारत्व की अहमक्या नहों जा सकी। मगरान महावीर ने उसका यह मान परना और उसे सम्मार्थ पर लगाया। उसको उन्होंने बनाया कि पूर्वमेव में वह हाथी के पर्वत में था और करमोच को बचाने के लिए इस प्रकार ॥ तीन दिन तक ममानार तीन वीर पर लड़ा रहा। अन्त में सममाचरुर्वर देव स्वामकर उसने राजकुमार का शरीर धारण किया और अब योग ऐश्वर्य प्राप्त कर ध्यान बना है।

मेषकुमार का मन यह सब सुनकर प्रभावित हो गया और निर्द्वन्द्व बोधा नेकर उसने निर्वाण प्राप्त किया।^१

राजकुमार अमर

राजकुमार अमर शनी भद्रा में उत्पन्न महाराज श्रेणिक का पुत्र था। वह कुशल राजनीतिज्ञ, विद्वान्, प्रसाधक, विद्वान् और प्रजाकारी था। इसलिए श्रेणिक ने

१ विपश्चित्तकादम्पत्यवर्णन, १०, ९, ८०८-८११

उसे अपना प्रधानमंत्री बनाया था। अपनी नीति-कुशलता से उसने एकाधिक बार श्रेणिक के प्रकोप से अपने समूचे परिवार को बचाया। भगवान महावीर का यह परम भक्त था।

मज्झिम निकाय में एक समय राजकुमार सुत्त है जिसमें उसे मूलतः निगण्ठनात-पुत्त का अनुयायी बनाया गया है। जैन साहित्य में उसके अनेक मार्मिक प्रसंगों का उल्लेख है। चण्डप्रद्योत के प्रचण्ड आक्रमण को उसने बड़े कौशल से बचा लिया था।

अपने पूर्वभक्त महावीर स्वामी से जानकर समय ने धर्म धारण विद्या और दीक्षा लेकर निर्वाण प्राप्त किया।

चण्डप्रद्योत

चण्डप्रद्योत उज्जैनी का राजा था। स्वभाव से वह अत्यन्त क्रोधी था। गोपायक और पासक उसके दो पुत्र थे। चण्डप्रद्योत आजीवन राजाओं से सघर्ष करता रहा। उसने राजगृह पर भी आक्रमण किया। पर राजकुमार समय ने बड़ी ही कुशलतापूर्वक उसे लौटा दिया। चण्डप्रद्योत को जब यह बात समझ में आयी तो उसने छान में समय राजकुमार को बन्दी बना लिया। समय की वृद्धगिता और विद्वत्ता से प्रभावित होकर चण्डप्रद्योत ने उसे मुक्त कर दिया। उधर मुक्त होकर समय ने भी छल से एक बार चण्डप्रद्योत को पकड़ा और राजगृह ले आया। श्रेणिक जैसे ही उसे मारने लगे, समय ने उसे समयदान दिया।

चण्डप्रद्योत ने अपनी पुत्री वासवदत्ता को गन्धर्व विद्या सिमाने के लिए कौताम्बी के राजा उदयन को पकड़ा। बाद में उदयन और वासवदत्ता परिणय में बंध गये। उदयन ने भी प्रद्योत को बन्दी बनाया और उसे छोड़ दिया।

चण्डप्रद्योत के इस सघर्षशील स्वभाव के बावजूद वह महावीर भगवान का बड़ा भक्त था। उदयन के कारण उसकी थोड़ा जायत हुई थी और अन्त समय तक बनी रही थी।

दशार्णभद्र

दशार्णभद्र दशार्णपुर का राजा था। दशार्णपुर की पहचान आश्वकल साधारणतः विदिशा (भेलता, म० प्र०) से की जाती है। उसी के निकट दशार्णगुट पर भगवान महावीर का समयशरण पहुँचा था। दशार्णपुर के बेसनगर, रघ्यावर्त आदि नाम भी साहित्य में मिलते हैं। अशोक ने वहाँ राज्य किया है। साथीपक्ष उदयगिरि की गुफाएँ जैन कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। यहाँ का राजा दशार्णभद्र भगवान महावीर का भक्त अनुयायी था।

दधिवाहन

दधिवाहन क्षत्रिय का राजा था। उसकी पत्नी पद्मावती महाराजा चेटक की पुत्री थी। दधिवाहन भी महावीर का अनुयायी था। उनको प्रथम माध्वी श्रद्धा

सच्चक निगण्डपुत

सच्चक निगण्डपुत निगण्डनानपुत का अनुयायी था। वह विद्वान्, प्रतापी, पण्डितमानी और बहुजन-सम्मानित था। उसने बुद्ध से भी वादविवाद किया।^{१२} कानान्तर में बुद्धघोष ने अट्ठकथा में एक कथा बढ़कर सच्चक को निगण्ड-निगण्टी का पुत्र बता दिया।^{१३}

आराड कालाम

आराड कालाम वैशाची में अपने तीन सौ शिष्यों के साथ रहते थे। बुद्ध ने भी बोधि-प्राप्ति के पूर्व उनसे ज्ञान-प्राप्ति के निमित्त उनका शिष्यत्व स्वीकार किया था।^{१४} यहाँ आराड कालाम को जिनयावक कहा गया है। सम्भव है, वह पहले पार्श्वनाथ परम्परा का और बाद में महावीर का अनुयायी रहा हो। साम्प्रदायिकता में भी उनका सम्बन्ध जोड़ा जाता है।

इनके अतिरिक्त चाबिमद्र, सिंहमद्र, उदयसिन्धु, अर्जुनमाली, सहालपुत्र, विक्रम मिह, गुह्यक आदि अनेक राजे-महाराजे, धनपति भगवान् महावीर के भक्त रहे जिन्होंने उनके धर्म का खूब प्रचार-प्रसार किया। हस्तिशोर्प (कुछ का पश्चिमोत्तर प्रदेश) का राजा अदीनशत्रु के पुत्र मुकाहु, सौरग्निका नगरी के राजा अप्रतिहत, कलिंग नरेश वीरश्रेणी और चित्रश्रेणी, पुष्पवर्धन (बंगाल) के राजा मिहिरथ, मुष्कदेश (दक्षिण भारत) के राजा विद्वराज, मत्स्य देश (विराटनगरी, जयपुर के समीप) के राजा नन्दिबर्धन, पाञ्चाल (काम्पिल्य) के राजा सजय, दशार्ण (मालव प्रदेश) के राजा दशार्ण मद्र, गुह्य (ताम्रलिप्त) देश का जन-जन, अशोक-पोतनपुर (पैठन-प्रतिष्ठान बंगाल-उड़ीसा का भाग) के राजा प्रसन्नचन्द्र, केकयाधंजनपद के राजा प्रदेसी, मुष्कदेश हस्तिनापुर के राजा शिवराजपि, गुरिमनाल (प्रयाग) के राजा महाबल, वर्धमानपुर (बंगाल) के राजा विनयमित्र, काकम्दी नगरी (गोरखपुर) के राजा धन्य और सुनक्षत्र आदि महानुभावों में भी भगवान् महावीर के समक्षरूप में आकर जैनधर्म ग्रहण किया। कहा जाता है कि कम्बोज (गान्धार का पार्श्ववर्ती प्रदेश), बाल्हीक (अफगानिस्तान के उत्तर में), और यवन (यूनान) देशों में भी भगवान् महावीर ने अपना धर्म-प्रचार किया।^{१५}

उपासिका वर्ग

जैनधर्म राजस्य वर्ग तक ही सीमित नहीं था बल्कि वह महिला वर्ग में भी लोकप्रिय हो गया था। नारी लोक के जागरित करने में महावीर ने पहल की और तत्का-

१२ मज्झिम निकाय, महासच्चकसुत्त

१३ मज्झिम निकाय, अट्ठकथा, १, ४५०

१४ महावस्तु

१५ तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य परम्परा, भाग १, पृ० २८०-१

सीन प्रचलित साम्राज्य में प्रचलित था। सामाजिक क्षेत्र में यह एक नयी क्रांति थी।
चन्दना का यह नाम भी प्रचलित नहीं था।

चन्दना चण्डा नगरी के राजा दधिवाहन और रानी धारिणी की पुत्री थी।
उनका नाम प्रचलित नगरी का। कौशाम्बी के राजा शालीक और दधिवाहन के बीच
विवाह का सम्बन्ध हो गया। अतएव पाकर शालीक ने चण्डा पर आक्रमण
कर दिया और चण्डाओं को नगरी छोड़ने की छूट दे दी। दधिवाहन के मन्त्रियों
दधिवाहन को तो गुप्त मार्गों से जल में भेज दिया पर महारानी धारिणी और चण्डा
अप्यत्र नहीं जा सहीं। सयोगवशात् शालीक के द्वितीय सैनिक ने उन्हें पकड़ लिया
और कौशाम्बी की ओर उन्हें लेकर निजल गया। धारिणी ने उनके प्रिय विचार
जानकर मार्ग में ही अपने शील रक्षण के लिए आश्रितार्थ कर दिये। सैनिक द्वितीय
प्रकार से चण्डा को ही घर तक ला सका।

कौशाम्बी पहुँच कर सैनिक ने विक्रयार्थ चण्डा को बाजार में लाना कर
दिया। थोड़ी घनावह ने उसे लरीदा और अमिताभजीवन चण्डा समझकर उसे अपनी
पत्नी भूला को सौंप दिया। पति-पत्नी ने उसका पुत्रीवत् पालन-पोषण किया।

चण्डा की बड़ी मेधावी और प्रतिभासम्पन्न राजकुमारी थी। उसका स्वभाव
चन्दन के समान शीतल और आनन्दकारी था। इसलिए श्रेष्ठ परिवार ने उसका
नाम चन्दना रख दिया।

चन्दना अपनी बाल्यावस्था को पारकर तरुणावस्था पर आयी। उसका सौन्दर्य
भी अधिक तिलक मया। उसे देखकर भूला को यह भाव आने लगा कि
यदि उसका पति घनावह चन्दना के सौन्दर्य से आकर्षित होकर उससे विवाह-
सम्बन्ध न कर ले। इसलिए वह चन्दना को सदैव के लिए अपने मार्ग से हटा देता

एक दिन घनावह के वैर भुलाते समय चन्दना के बाल जीने बिल्कुल
ने सन्तति वात्सल्य से उन्हें उसके जूँके में लगा दिया। भूला ने इसे दे
सकी आशंका और भी पक्की हो गई।

एक बार घनावह कहीं बाहर गये थे। अवसर का लाभ उठाकर भू
ने भूव पीटा और सारे बाल कटवा दिये। बाद में हाथ-पैर में हथकड़ी
लगाकर उसे मकड़े में बाल दिया। तीन दिन तक वह भूली-भ्यासी वहीं पड़ी रही।
उस पर घनावह ने जब चन्दना को नहीं देखा तो उसके विषय में सेवकों

को तरह एक दास ने सारी घटना बता दी। मकड़े का दरवाजा खोलने व
तो चन्दना का श्लान-मुग्ध देखकर उसके आँसू आ गये। पाकाला भी

और गया तो उसे मूष में मात्र उड़द के बानसे मिले । उन्हें चन्दना को देकर यह लोहार के पास दोश ।

इसी बीच भगवान महावीर अपने कठोर अमिग्रहपूर्वक आहार को निकले । उनको अपनी ओर आते हुए देखकर वह बड़ी प्रसन्न हुई । वह किसी प्रकार सूप लेकर देहली से बाहर निकली और तपस्वी महावीर से मिश्रा-ग्रहण करने की अभ्यर्थना की । उसके पास सूप में मात्र उड़द के बानसे थे । उसके मन में यह बात उठी कि इतना शुद्ध आहार इतने बड़े व्यक्तित्व को कैसे भर्मापित किया जाये । यही सोचकर उसकी आँखें भर आयीं । साथ ही महावीर जैसे महान पात्र को देखकर वह हर्ष से विह्वल हो उठी । आधुनिक विज्ञो ने ऐसा भी सिखा है कि महावीर ने अपने अमिग्रह की पूर्ति में कुछ कमी देखी । वे मिश्रा ग्रहण किये बिना ही बाहर निकलने लगे । यह देख चन्दना की आँखों में आँसू आ गये । अब साधक महावीर का अमिग्रह पूरा हो चुका था । उन्होंने उसकी मिश्रा को रबीकार कर लिया ।

चन्दना के इस मायोदय पर सभी थावक उसे थड़ा से देखने लगे । महाराजा क्षात्रीक भी सपरिवार उसकी अभिबन्दना करने आये । क्षात्रीक के साथ अधिवाहन का अग्रजक भी चन्दी के रूप में आया था । चन्दना को देखकर वह उसके पैरों पर गिर पड़ा । पूछने पर उसने चन्दना का सम्बन्ध परिचय दिया । क्षात्रीक की पत्नी मृगावती चन्दना की माता पद्मावती की बहिन थी । सभी मिलकर बड़े मधुर हुए ।

चन्दना को इस घटना के कारण सत्कार से वंचित हो गया । वह आध्यात्मिक साधना में जुट गई । सत्कार के स्वरूप पर विमल करते हुए उसने आत्मसमर्पण कर लिया । महावीर को वेदसंज्ञान प्राप्त होने के बाद यही चन्दना उनकी अग्रणी साध्वी आचार्या हुई । महावीर स्वामी ने अमणी संघ का संचालन भी चन्दना के ही हाथ सौंपा । चन्दना का दाम्पत्य महावीर के कारण ही छूट सका ।

मृगावती

कौशाम्बी के राजा क्षात्रीक की पत्नी महारानी मृगावती महावीर स्वामी की परम भक्त थी । उज्जयिनी के राजा चण्डप्रद्योत ने उसे हथियाने के लिए कौशाम्बी पर आक्रमण किया । उज्जयिनी के सामने कौशाम्बी सैनिक दृष्टि से प्रबल नहीं थी । इस आक्रमण काल में क्षात्रीक की मृत्यु हो गई । महारानी ने कौशाम्बी की वधाशक्ति रखा की । वह भगवान महावीर की परम भक्त थी । इसी आक्रमण के बीच महावीर स्वामी का समवेक्षण कौशाम्बी पहुँचा । चण्डप्रद्योत भी वहाँ दर्शनार्थ गया । महावीर का उपदेश सुनकर मृगावती अपने राजकुमार पुत्र उदयन की सुरक्षा का भार चण्डप्रद्योत को सौंपकर साध्वी हो गई । साथ ही क्षात्रीक की बहिन जयन्ती ने भी मिश्रणी व्रत ग्रहण किया । मृगावती जैनधर्म की अनुयायिनी थी, इसके और भी उल्लेख मिलने हैं ।^{११}

कमलावती

इपुकार नगरी के राजा विशालकीर्ति की महारानी थी। दोनों ने अपने पुत्रो-
हित भृगु तथा उसके परिवार के साथ जिनदीक्षा ली।^{१७}

श्रेणिक परिवार

वैशाली और नग्पा के बीच युद्ध हुआ। उसमें वैशाली की ओर से राजा-
कोशल के १८ मणराज्य सम्मिलित हुए तथा कूणिक की ओर से उसके नौ भाई मर
रहे थे। इस युद्ध में कूणिक के नौ भाई काल के श्याम हो गये। यह जानकर कूणिक
की विमाताओं ने महावीर के साथ मे दीक्षा ले ली। इन माताओं के नाम इस प्रकार
मिलते हैं—मुकाली, महाकाली, कृष्णा, सुकृष्णा, वीरकृष्णा, रामकृष्णा, पितृसेनकृष्णा
और महासेनकृष्णा।^{१८}

श्रेणिक भगवान महावीर का अनन्य भक्त था। उसने यह घोषणा की कि वह
जिन दीक्षा लेने से किसी को भी नहीं रोकेगा। यह घोषणा सुनकर श्रेणिक की रानियों
ने भी दीक्षा ले ली। इन रानियों के नाम इस प्रकार मिलते हैं—नन्दा, नन्दमति,
नन्दोत्तरा, नन्दसेनिया, महया, महामारुता, सुमारुता, मरुदेवा, मद्रा, सुमद्रा, मुद्रा,
सुमना और भूतदत्ता। इनमें चेटव की पुत्री चेलना का नाम विशेष उल्लेखनीय है।
इसी के कारण श्रेणिक महावीर का भक्त बना था। चेलना कुल परम्परा से ही जैन
धर्मानुयायिनी थी।

इन धम्मिणियों और उपासिकाओं के अनिरिक्त भगवान महावीर की कुछ और
प्रमुख उपासिकाओं का भी उल्लेख किया जा सकता है। सहासपुत्र की पत्नी अनिमिषा,
नन्दिनीपिप्पला की पत्नी अश्विनी, सालिहीपिता की पत्नी कालगुप्ती, दास की पत्नी
उत्पला, मुरादेव की पत्नी धन्वा, भुत्तसालक की पत्नी बहुला, कामदेव की पत्नी मद्रा,
महासालक की पत्नी रेवती, आनन्द की पत्नी शिवानन्दा आदि उपासिकाओं का नाम
जैन साहित्य में आया है। भगवान महावीर के सिद्धान्तों के प्रचार-प्रसार में इन
महिमाओं ने उल्लेखनीय योगदान दिया है।

इस प्रकार महावीर का धर्म राजग्य वर्ग में फैलकर जन सामान्य तक पहुँच
चुका था। उसमें मोक्ष भगलकारी और सचेतनादायी तरह फूट-फूट कर मरे हुए थे।
जन-मानस की दृष्टि की भौतिकवाद से हटाकर अध्यात्म की ओर झुकने में उसने
अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अशांति और विषमता के कारणों का विरनेपण
कर उन्हें दूर करने का प्रयत्न किया और समाज में स्थायी शांति, समन्वय, सम्मान
तथा सहयोग का वातावरण निर्मित किया। वही कारण था कि महावीर का ध्येय
और उनका धर्म आकर्षण का केन्द्र बन चुका था। जनता के प्रत्येक वर्ग ने उसे स्वीकार
दिया। उसका प्रचार और प्रसार किया। अतः वह हिमालय सम्प्रदाय विशेष का धर्म बन
होकर जनधर्म बन गया था वही उसकी विशेषता थी जिसने उसे स्थायित्व प्रदान दिया।

☆

१७ उत्तराखण्ड टीका, १४, पृ० ३२३।

१८ अमरकद्वारा, पृ० ३८

महावीर का दर्शन और आधुनिक मानस

- १ हिंसा ॥ कारण
- २ अहिंसा ॥ साधक का आचरण
- ३ अहिंसा की सहयोगी भावनाएँ
- ४ अहिंसा का व्यावहारिक रूप :
विरोध का भाव
- ५ अनेकानुशास : अनासक्त का भाव
- ६ भगवान महावीर का सर्वोदय ।
- ७ अहिंसा कीर्तों का धर्म

महावीर का दर्शन और आधुनिक मानस

महावीरकासीन साहित्य, कला और दर्शन पर दृष्टिपात करने के बाद एक सहज प्रश्न खड़ा होता है कि आधुनिक मानस के लिए वह कहाँ तक उपयोगी है जन-साधारण के लिए। इसका भीषा उत्तर यह है कि साहित्य मुग़ीन अवश्य होता है, पर उसे मार्मिक भी होना चाहिए। सार्वभौमिकता साहित्य की वास्तविक निकप है। महावीर के साहित्य की सार्वभौमिकता यही है कि वह आज के संनस्त जीवन के लिए भी उमी प्रकार उपयोगी है जिस प्रकार २५०० वर्ष पहले था। इस दृष्टि से वह हमारी कमीटी पर घरा उतरता है।

समता और अहिंसा तथा अपरिग्रह और अनेकान्त इन चार महासूत्रों पर महावीर का समूचा उपदेश प्रासाद निर्मित हुआ है। इनमें भी अहिंसा प्रधान है जो सभी को समाहित किये हुए है। जीवन के हर क्षेत्र की समस्या का समाधान अहिंसा के आचरण में समिहित है। यह श्रमण सस्कृति की आधारशिला है। उसका प्रत्येक सिद्धान्त अहिंसात्मक भावना में अनुप्राणित है। मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ भावों का अनुवर्तन, समता और अपरिग्रह का अनुचिन्तन, नय और अनेकान्त का अनुग्रहण तथा समय और सम्पत्ति का अनुसाधन अहिंसा के प्रमुख रूप हैं। उसकी पुनीन पृष्ठभूमि अहिंसा से अनुरजित है।

अहिंसा समत्व पर प्रतिष्ठित है। समत्व की प्राप्ति सम्म्यग्दर्शन और सम्म्यग्ज्ञान से युक्त सम्म्यक्चारित्र पर अवलम्बित है। इसी चारित्र को धर्म कहा गया है। यही धर्म सम है। यह समत्व राग-द्वेषादिक विकारों के प्रनष्ट होने पर उत्पन्न होने वाला विशुद्ध आत्मा का परिणाम है। धर्म से परिणत आत्मा को ही धर्म कहा गया है। धर्म की परिणति निर्वाण है।

संपरजडि निब्बानं देवानुरमणुवरापविहवेहि ।

ओवस्स चरित्तादी दंसयणाअप्पहाणादो ॥

चारित्तं सत्तु यम्मो धम्मो जो सो सप्पोत्ति निहिदं

ओहवणोहविहीणो परिणामो अप्पमो हि स

इस प्रकार धर्म वस्तुतः आत्मा का स्पन्दन है जिसमें

सहिष्णुता, परोपकार वृत्ति आदि जैसे गुण विद्यमान रहते हैं। वह किसी जाति या सम्प्रदाय से संबद्ध नहीं। उसका स्वरूप तो सार्वजनिक, सार्वभौमिक और लोकमान्य है। व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्र और विश्व का अमृत्युमान ऐसे ही धर्म की परिमीमा में सम्मिलित है।

धर्म और अहिंसा में शब्द-भेद है, गुण-भेद नहीं। धर्म अहिंसा है और अहिंसा धर्म है। क्षेत्र उसका व्यापक है। अहिंसा एक निषेधात्मक शब्द है। विधेयात्मक अवस्था के बाद ही निषेधात्मक अवस्था आती है। अतः विधिपरक हिंसा के अनन्तर इसका प्रयोग हुआ होगा। इसलिए मयम, तप, दया आदि जैसे मानवीय शब्दों का प्रयोग पूर्वोक्त रहा होगा।

हिंसा के कारण

हिंसा का मूल कारण है प्रमाद और कपाय। इनके वशीभूत होकर जीव के मन, वचन, कार्य में क्रोधात्मक भाव प्रकट होते हैं, जिनसे स्वयं के शब्द प्रयोग रूप भावशायी का हनन होता है। कपायादिक की तीव्रता के फलस्वरूप उसके आत्मपात रूप द्रव्यप्राणों का भी हनन सम्भव है। इसके अतिरिक्त दूसरे को मर्मांतक वेदनादातृ अवस्था पर-द्रव्यव्यपरोपण भी इष्टी भावों का कारण है। इस प्रकार हिंसा के चार भेद हो जाते हैं—स्व-भाव हिंसा, स्व-द्रव्यहिंसा, पर-मावहिंसा और पर-द्रव्यहिंसा^२। आचार्य उमास्वामि इसी को संक्षेप 'मि प्रमत्तयोगात्प्राणव्यपरोपण हिंसा' कहते हैं। इन-लिए भिक्षुओं को कैसे चलना-फिरना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए आदि प्रश्नों का उत्तर दिया गया है कि उसे यत्नपूर्वक अप्रमत्त होकर उठना-बैठना चाहिए, यत्नपूर्वक भोजन-भाषण करना चाहिए।

कहं चरे ? कहं चिट्ठे ? कहमासे कहं सए ?

कथं भुज्जन्तो भासन्तो ? वाचं कम्म न वण्णई ?

अयं चरे अयं चिट्ठे अयमासे अयं सए ।

अयं भुज्जन्तो भासन्तो वाचं कम्म न वण्णई ॥^३

हिंसा का प्रमुख कारण रागादिक भाव है। उनके दूर हो जाने पर स्वभाव-अहिंसा भाव जागृत हो जाता है। हमारे शब्दों में समस्त प्राणियों के प्रति सयम भाव ही अहिंसा है, 'अहिंसा निज्जं दिट्ठा मव्वभूणमु सत्तमो'।^४ जगत का हरेक प्राणी अविकारिक मूल-द्रव्य के साधन जुटाता है। उसे धरने की आकांक्षा नहीं होती।^५ उसके ये मूल-द्रव्य के साधन अहिंसा और सयम की गृष्टमूर्ति में जुटाये जाते

२ पुराणार्थसिद्धयुगल, ४३

३ दण्डवैशारिक, ४, ७-८

४ बड़ी ९, ९

५ बड़ी, ५, ११

बाहिए। व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के अभ्युत्थान के लिए यह आवश्यक है कि वे परस्पर एकात्मक कल्याण मार्ग से आबद्ध रहे। उसमें सौहार्द, आत्मोत्थान, स्थायी शांति, सुख और समृद्धि के पवित्र साधनों का उपयोग होता रहे, यही मर्याद में उत्कृष्ट मंगल है।

धम्मो मंगलधुविषट्ठ अहिंसा सज्जमो तवो ।
देवा वि तं नमंसति जेतु धम्मो सया मणी ॥^६

अहिंसा के साधक का आचरण

अहिंसा के एक-देश का पालन गृहस्थवर्ण करता है और सर्वदेश का पालन मुनिवर्ण करता है। उसी को जैनशास्त्रीय परिभाषा में 'नमरा' अणुव्रत और महाव्रत कहा गया है। सकलचारित्र्य और विवर्तचारित्र्य इसी के पर्यायाधिक शब्द हैं। गृहस्थ वर्ण आरम्भी, उद्योगी और विरोधी रूप स्थूल हिंसा वा स्पर्शी नहीं रहता जबकि मुनिवर्ण सूक्ष्म और स्थूल, दोनों प्रकार की हिंसा से दूर रहता है।

मन, वचन और कर्म से समीचीन व्यक्ति स्व-पर का रक्षक तथा मानवीय गुणों का आधार होता है। शील, समयादि गुणों से आपूर व्यक्ति ही उत्पन्न है। जिसका चित्त मत्तन व पापों से दूषित रहता है, वह अहिंसा का पुजारी कभी नहीं हो सकता। जिस प्रकार चित्तमा, धेदना, तपाना और रसकना इन चार उपायों से स्वर्ण की परीक्षा की जाती है उसी प्रकार श्रुत, शील, तप और दया रूप गुणों के द्वारा धर्म एवं व्यक्ति की परीक्षा की जाती है।

संजमु सीसु सउज्जु तपु सूरि हि गुव सोई ।
बाह देहक संघामकसु उत्तम कंजवु होई ॥^७

जीवन का तथैगीण विकास करना स्वयं का परम उद्देश्य रहता है। मूष-हत्या में इस उद्देश्य को एक रूपक के माध्यम से समझाने का प्रयत्न किया गया है। वही बताया गया है कि जिस प्रकार बधुआ निर्भय स्थान पर निर्मोच होकर खनता-फिरता है किन्तु मय की आसंका होने पर शोध हो अपने अन्त-श्रत्यय प्रकटन कर लेता है और मय विमुक्त होने पर पुनः अन्त-श्रत्यय फैलाकर अलना-फिरना प्रारम्भ कर देता है, उसी प्रकार समीचीन व्यक्ति अपने सामानामार्ग पर बड़ी सतर्कतापूर्वक चलता है। मय की विराचना का मय उपस्थित हो जाने पर वह पचेन्द्रियों व मन की आत्मज्ञान (अन्तर) में ही गोपन कर लेता है।^८

६ दशवैशालिक, १, १, देगिए, धम्मपद १६-६

७ भाव पाहुर, गाथा १४३ की टीका

८ अहा मुझे म अगई मए देहे समाहरे ।

एव तासां देवमी — जीवन समाहरे ॥—मूषहत्या १, ८-१६

अहिंसा की सहयोगी भावनाएँ

मनुष्यी व्यक्ति शरीर दम का प्रयत्न करना है कि दूसरे के प्रति वह ऐसा व्यवहार करे जो स्वयं को अनुभूत कराता हो। तदर्थ उसे घृणी, प्रमोद, काश्य और माध्यस्थ भावना का पोषण होना चाहिए। सभी गुणी और निरोग रहें, किसी को किसी भी प्रकार का नष्ट न हो, ऐसा प्रयत्न करे।

सर्वेण गुणिनं तन्नु सन्नु सर्वे निरामयाः ।
सर्वे भद्राणि परमन्नु मा कश्चिद् दुःखमाप्नुयन् ॥
मा काचोत् कोऽपि पापानि मा च भून् कोऽपि दुःखितः ।
मुष्यतां जगदप्येषा मतिर्भद्रो निगच्छते ॥^१

विशिष्ट ज्ञानी और तपस्वियों के दम, दम, धैर्य, शांतीय आदि गुणों में पक्षपात करना अर्थात् विनय, बन्धना, स्तुति आदि द्वारा आन्तरिक हर्ष व्यक्त करना प्रमोद भावना है।^{१०} दम भावना का मूल साधन विनय है। जिस प्रकार मूल के बिना स्वर्ण, शास्त्राण्ये, प्रकाशाण्ये, पत्ते, पुष्प, फल आदि नहीं हो सकते, उसी प्रकार विनय के बिना धर्म व प्रमोद भावना में स्वयं नहीं रह सकता।^{११} इसी प्रकार मत्स्य-निकाम में भी आर्य विनय का उपदेश दिया गया है।^{१२}

काश्य अहिंसा भावना का प्रधान केन्द्र है। उसके बिना अहिंसा जीवन नहीं रहती। समस्त प्राणियों पर अनुग्रह करना इसकी मूल भावना है। हेय-उपादेय ज्ञान से दूष्य दीन पुरुषो पर, विविध सासारिक दुःखों से पीडित दुःखी पुरुषो पर, स्वयं के जीवन याचक जीव जन्तुओं पर, अपराधियों पर, अनाथ बाल, बूढ़, सेवक आदि पर तथा दुःख पीडित प्राणियों पर प्रतीकारमक क्रुद्धि से उनके उद्धार की भावना ही काश्य भावना है। वह योगशास्त्र का कथन है।

माध्यस्थ भावना के पीछे तटस्थ क्रुद्धि निहित है। निःशक होकर क्रूर कर्म कारियों पर, देव, धर्म व गुरु के निन्दकों पर तथा आत्मप्रशंसकों पर उपेक्षाभाव रखने को माध्यस्थ भावना कहा गया है। इसी को समभाव भी कहा गया है। समभावी व्यक्ति निर्मोही, निरहकारी, निष्परिग्रही, त्रस-स्यावर जीवों का संरक्षक तथा साम-भलाय में, सुख-दुःख में, जीवन-मरण में, निन्दा-प्रशंसा में, मान-अपमान में, विद्वत् हृदय से समदृष्टा होता है। समभावी व्यक्ति ही मर्यादाओं व नियमों का प्रतिष्ठापक होता है। वही उसकी समाचारिता है। ऐसा व्यक्ति पञ्च ब्रह्म, अहिंसा, सत्य, अस्तेय,

१ यशस्तिलक चम्पू, उत्तरार्ध।

१० योगशास्त्र, ४, ११

११ एवं धम्मसम विनयो मूल परमो से मुखतो, —दशवैकालिक, ६।२।२

१२ पोतनियुमुत्त

वृक्षवयं और अपरिग्रह का पालन करने वाला होता है। अहिंसा के क्षेत्र में महावीर की यह एक विशेष देन है।

अहिंसा का व्यावहारिक रूप विरोध का नाश

छठी शताब्दी ई० पू० में समाज विविध सम्प्रदायों और मतवादों की सकीर्ण विचारधारा की घृष्टभूमि में घुटन भरी सौंसों में जी रहा था। उसे बाहर आकर समता और सहानुभूति के स्वर खोजने पर भी श्रुताई नहीं दे रहे थे। महावीर ने समाज की उस तीव्र अन्तर्वेदना को मन्वी-मार्गि समझा तथा विश्व को एक सूत्र में अनुस्यूत करने के लिए अहिंसा और अनेकान्त के माध्यम से स्वानुभवव्यय विचारों को जनता के समक्ष प्रस्तुत किया।

अनेकान्तवाद : कदाग्रह का अस्त

जगत् सृष्टि के सत्रंक तत्त्वों से आपूर है। उसके प्रत्येक तत्त्व में अनन्त रूप समाहित है जिन्हें पूरी तरह से समझना एक साधारण व्यक्ति के लिए सम्भव नहीं। उनकी ज्ञान की सीमा में तत्त्वों के असीमित रूप युगपत् कैसे प्रतिभासित हो सकते हैं? जितने रूप प्रतिभासित होंगे उतने परस्पर विरोध की सम्भावना उतनी ही अधिक दिखाई देगी। इसी तथ्य को भगवान महावीर ने अनेकान्तवाद की उपस्थापना में स्पष्ट किया है। परस्पर विरोध को बचाने की दृष्टि में अपने कथन के पूर्व 'स्यात्' शब्द का प्रयोग कर पदार्थ में रहने वाले अन्य गुणों को भी अभिव्यक्त कर दिया जाता है। अभिव्यक्ति की इस सीली में कदाग्रह या हठवादी दृष्टिकोण नहीं रहता बल्कि दूसरे के दृष्टिकोण के प्रति समानता की भावना रहती है। इसे सन्नेहवाद या दायदवाद नहीं कहा जा सकता। इस सीली से अभिमान वृत्ति और वैषम्य के बीज समाप्त हो जाते हैं।

समाध्वाद और अनेकान्तवाद सत्य और अहिंसा की भूमिका पर प्रतिष्ठित भगवान महावीर के मार्बमौमिक सिद्धान्त हैं जो सर्वधर्मसमभाव के चन्तन से अनु-प्राणित हैं। उनमें लोकहित और लोकमग्रह की भावना यमिता है। धार्मिक, राजनी-तिक, सामाजिक और आर्थिक विषमताओं को दूर करने के अमोघ अस्त्र हैं। समन्वय वादिता के आधार पर सर्वथा एकान्तवादियों को एक प्लेटफार्म पर सम्मान बैठाने का उपक्रम है। हमारे के दृष्टिकोण का अनादर करना और उसके अस्तित्व को अस्वी-कार करना ही संघर्ष का मूल कारण होता है। ससार में जितने भी युद्ध हुए हैं उनके पीछे यही कारण रहा है। अतः संघर्ष को दूर करने का उपाय यही है कि हम प्रत्येक व्यक्ति और राष्ट्र के विचारों पर उदारता और निष्पक्षतापूर्वक विचार करें। उससे हमारा दृष्टिकोण दुराग्रही अथवा एकांगी नहीं होगा। हरिभद्रसूरि ने इसी तथ्य को इन शब्दों में कहा है:—

आपहीवत्त निनीर्षति युक्ति
तत्र यत्र मतिरस्य निविष्टा ।

१२४ भगवान महावीर और उनका चिन्तन

पक्षापात रहितस्य तु युक्ति
यत्र तत्र मन्तिरेति निवेशम् ॥

भगवान महावीर का सर्वोदयी तीर्थ

महावीर के धर्म की यह अन्यतम विशेषता है कि उसमें अपरिग्रह को वन के रूप में स्वीकार किया गया है। अपरिग्रह का तात्पर्य है कि आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह न करना। पदार्थ में विशेष आसक्ति रखना परिग्रह है। किसी भी पदार्थ से ममत्व न रखा जाये—यही अपरिग्रह है। यहाँ दोन-दु ली जीवों के प्रति कावश्य जाग्रत करना और उनके प्रति वर्तव्यबोध कराना मुख्य उद्देश्य है। द्रव्यावयव न्यायपूर्वक करना सद्गुहस्य का लक्षण है। आवश्यकता से अधिक संग्रहीत वस्तुओं को उठा वर्ग में वितरित कर देना आवश्यक है जिसमें उनकी कमी हो। समाजवाद का भी यही सिद्धान्त है कि सम्पत्ति किसी एक व्यक्ति या वर्ग विशेष में केन्द्रित न होकर समान रूप से हर घटक में विभाजित हो। यह समाजवाद जैनाचार्यों ने २३वीं वीं पहले साने का प्रयत्न किया था। समस्तमन्द्र ने इसी को 'सर्वापवामस्तर्कर' निरस्त सर्वोदय तीर्थमिदं सर्वम्" कहकर सर्वोदयवाद की स्थापना की थी।

अहिंसा धीरों का धर्म

महावीर की अहिंसा पर विचार करते समय एक प्रश्न प्रायः हर चिन्तक के मन में उठ नक्का होता है कि समार में युद्ध जब आवश्यक हो जाता है, तो उस समय अहिंसा का साधक नीत-सा रूप अपनायेगा। यदि युद्ध नहीं करना है तो आत्म-रक्षा और राष्ट्र-रक्षा दोनों सन्तरे में पड़ जाती है और यदि युद्ध करना है तो अहिंसक कैसा? इस प्रश्न का भी सामाधान जैन विद्वानों ने किया है। उन्होंने कहा है कि आत्मरक्षा और राष्ट्र-रक्षा करना हमारा पुनीत कर्तव्य है। चन्द्रगुप्त, कामुण्डराय, शारवस आदि जैसे धुरन्धर जैन अधिपति मीठाओं ने शत्रुओं के क्षाधिक बार दान गद्दे किए हैं। जैन साहित्य में जैन राजाओं की युद्ध कथा पर भी बहुत कुछ लिखा मिलता है। बाद में उन्ही राजाओं को शिराण्य लेने हुए भी प्रशंसित किया गया है। यह उनके अनामक्ति भाव का सूचक है। अब यह मिथ है कि रक्षाकार्यक हिंसा पाप का कारण नहीं। ऐसी हिंसा की तो धीरता कहा गया है।

यः शस्त्रयुक्ति समरे रिपु स्वाय्

यः शस्त्रकोपा निजमहत्तमस्य।

सर्वेष शस्त्राणि नृणां शिरयन्ति

न शोनकावीन कदाप्येव ॥ (पद्मनिमल पत्र)

आधुनिक मानव नर्कवादी और मूर्खमण्डा है। अन्य धर्मा की ओर उसका कोई झुकाव नहीं। मध्ययुगीनता, आधुनिकता और आधुनिक मन्त्रों के कटुता की संस्कार वह उनमें दूर रहता बना या रहा है। कला और विज्ञान के आगोश में वह

यह विद्व-वधुत्व की भावना की ओर उन्मुख हो रहा है। मानवता का पुनारी बनकर मानव-मानव को जोड़ने का एक पुनीत स्वरूप लिए आज की नयी पीढ़ी आगे बढ़ने का नस्ल किये हुए है। तृतीय विद्वधुत्व की काली मेघमाला को नष्ट करने का यथासंभव प्रयत्न करना उसका उद्देश्य बना हुआ है।

इस विद्व-वधुत्व के स्वप्न को साकार करने में भगवान महावीर के विचार निःसंदेह पूरी तरह सक्षम हैं। उनके सिद्धान्त सोच-हितकारी और लोक मन्त्राहक हैं। समाजवाद और अध्यात्मवाद के प्रस्थापक हैं। उनमें समाज और राष्ट्र के बीच पारस्परिक समन्वय बढ़ सकता है और मनभुटाव दूर हो सकता है। इसलिए ये विद्व धार्मिक को प्रस्थापित करने में अभूत्य कारण बन सकते हैं। महावीर इस दृष्टि से सही दृष्टा थे और सर्वोदय तीर्थ के सही प्रचेता थे। मानव मूल्यों को प्रस्थापित करने में उनकी यह विनिष्ट देन है जो कभी भुसायी नहीं जा सकती।

इस सन्दर्भ में यह आवश्यक है कि आधुनिक मानस धर्म को राजनीतिक हथकण्डा न बनाकर उसे मानवता की प्रस्थापित करने के साधन का एक केन्द्र बिन्दु माने। मानवता का सही साधक वह है जिसकी मधुची साधना समता और मानवता पर आधारित हो और मानवता के कल्याण के लिए उसका मूलभूत उपयोग हो। एतदर्थ सुला मस्तिष्क, विशाल दृष्टिकोण, सर्वधर्मसमभाव और सहिष्णुता अपेक्षित हैं। महावीर के धर्म की मूल आत्मा ऐसे ही पुनीत मानवीय गुणों से निश्चित है और उसकी अहिंसा बन्धनीय तथा विद्ववस्थानकारी है।

दर्शन और चिंतन

बदवान महावीर का दार्शनिक महामहिम और विगमनीय था। उन्होंने नैतिकमयिक परिस्थितियों का गुरुतम विगमन कर मनोवैज्ञानिक, नैतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक और व्यावहारिक क्षेत्र में सम्बन्ध को दार्शनिक विमल प्रस्तुत किया वह अनुभव था। २२०० वर्ष के बाद भी व्यावहारिक क्षेत्र में उनकी उपयोगिता और आवश्यकता में क्षीयता नहीं आयी। पर उनके उपदेशों की गार्हस्थ्यमयता का प्रयत्न प्रमाण है।

धर्म और अहिंसा

धर्म शब्द बड़ा व्यापक है। हर क्षेत्र का धर्म पृथक्-पृथक् होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी मायका के धर्म की भीमानी भी पृथक्-पृथक् होती है। दार्शनिक महावीर ने अहिंसामूलक धर्म की प्रस्थापना कर इन विवाद को समाप्त करने का प्रयत्न किया।

दार्शनिक मूल में अहिंसा, संयम और तप को धर्म कहा है और इसी को उद्भूत मूलक अर्थात् ब्रह्मज्ञानवादी बताया है।^१ आचार्य मुन्दगुप्त ने आत्मज्ञान, तत्त्वार्थप्रदान और संयम इन तीन तरकों को निर्वाण-प्राप्ति में कारण माना है।^२ दार्शनिक और मुन्दगुप्त के विचारों में कोई अन्तर नहीं। मात्र कथन के प्रकार में अन्तर है। अहिंसा और तप एक आत्मज्ञान और तत्त्वार्थप्रदान एक-दूसरे के परिपूरक हैं। अतएव धर्म के इन तीनों तरकों की ही हम जैनधर्म कह सकते हैं। जैनधर्म का मूलका आचार-विचार इसी तरकों पर आधारित है। इन तीनों तरकों का सम्प्रज्ञान और सम्पक् आचरण ही आत्मज्ञान और जेद-विज्ञान की प्राप्ति में मूल कारण बनते हैं।

स्वामी बानिसेय ने धर्म के स्वकथ की इस प्रकार प्रस्तुत किया है—

धम्मो बल्लुत्तहाभी लयादिभाषो दसबिहो धम्मो ।

रत्तसत्तयं च धम्मो जीवार्थं रत्तसत्तयं धम्मो ॥^३

१ धम्मो मंगलमुक्खिदट्ठ अहिंसा सत्तथो लोको, —अध्ययन १, पाया १

२ य हि आगमेण मिज्झति मद्दहणं जदि य अस्मि अस्सेनु ।

मद्दहणो अस्से अर्गज्जदो वा ज्ञा विम्वरि ...

३ कतिमेवाणुवेक्खा, पाया ४७६

इस परिभाषा में धर्म के चार तत्त्व दिये गये हैं—

(१) वस्तु स्वभाव धर्म है, (२) सामाजिक दण्ड गुण धर्म है, (३) सम्मत्-दर्शन, सम्मत्ज्ञान और सम्मत्चारित्र्य का रक्षण का पाप धर्म है, और (४) जीवों का संरक्षण अथवा जीव दया धर्म है।

प्रत्येक वस्तु का अपना एक स्वभाव होता है और वह स्वभाव सर्वत्र अविचल-नीय होता है। यदि परिवर्तन आता भी है तो वह अस्थिर होता है। जल का स्वभाव क्षीतल है परन्तु अग्नि आदि के संयोग से उमंगे जो उमंगी आती है वह धरा-समय दूर हो जाती है। मानव का स्वभाव मानवता है। राग-द्वेषादि कारणों से वह अभिभूत अवश्य हो जाती है परन्तु नहीं होती। अतः आत्मा अथवा जीव का मूल स्वभाव रागादिक विचार नहीं है। उमंग स्वभाव तो समभाव में स्थिर रहना और स्व-स्वरूप में रमण करना है। मोह-शोभ से विरहित आत्मा का यही परिणाम सम-भाव कहलाता है।

चारितं असु यम्मो यम्मो ओ सो समोति निर्दिष्टो।

मोहचलोहविहीनो परिणामो अप्यनो हि समो ॥^४

त्रिरत्न

भगवान महावीर ने साधना की सफलता के लिए तीन कारणों का निर्देश किया है—सम्मत्दर्शन, सम्मत्ज्ञान और सम्मत्चारित्र्य। इन तीनों तत्वों को 'त्रिरत्न' कहा गया है। दर्शन का अर्थ श्रद्धा अथवा व्यावहारिक परिभाषा में आत्मा-सुभूति कह सकते हैं। श्रद्धा और आत्मानुभूति पूर्वक ज्ञान और चारित्र्य का सम्मत्-योग ही मोक्ष रूप साधना की सफलता में मूलभूत कारण है। माय ज्ञान अथवा माय चारित्र्य से मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए इन तीनों की समन्वित अवस्था को ही मोक्षमार्ग कहा गया है।^५

मोक्ष प्राप्ति का रत्नत्रय के साथ अविनाभाव सम्बन्ध है। जिस प्रकार औषधि पर सम्मत् विश्वास, ज्ञान और आचरण बिना रोगी रोग से मुक्त नहीं हो सकता उसी प्रकार सत्तार के जन्म-मरण रूपी रोग से मुक्त होने के लिए सम्मत्दर्शन, सम्मत्-ज्ञान और सम्मत्चारित्र्य का सम्मत् योग होना आवश्यक है। क्रियाहीन ज्ञान व्यर्थ है और अज्ञानियों की क्रिया निष्फल है। दावानल से व्याप्त वन में जिस प्रकार नेत्र-हीन व्यक्ति इधर-उधर दौड़कर भी जल जाता है और पशु व्यक्ति देखते हुए भी जलने से बच नहीं पाता। यदि अघा और पशु दोनों साथ हो जायें और नेत्रहीन व्यक्ति के कंधे पर पशु बैठ जाये तो दोनों का उद्धार हो जाये। पशु मार्ग-निर्देशन कर ज्ञान का कार्य करे और नेत्रहीन पशु से चनकर चारित्र्य का कार्य करे तो दोनों बिना जले नष्ट

४ प्रवचनसार १, ७

५ सम्मत्दर्शनज्ञानचारित्र्याणि मोक्षमार्गः । — उत्तरार्थसूत्र, १, १

में आ सकते हैं। एक चक्र से रथ नहीं चलता। अतः सम्यग्दर्शन पूर्वक सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य का संयोग ही कार्यकारी हो सकता है।

हृत ज्ञानं क्रियमर्हानं हता चाज्ञानिनो क्रिया।
यावन् क्लृप्तान्धको दग्धः पर्यग्नपि च पगुस्तः॥
संयोगमेवेह खदन्ति तज्ज्ञानमेकचक्रेण रथः प्रयाति।
अन्धश्च पगुरश्च बने प्रविष्टो तौ सप्रयुक्तौ नगरे प्रविष्टौ॥^६

जैनदर्शन में जो स्थान सम्यग्दर्शन का है वही स्थान बौद्धदर्शन में मग्मा-
रिद्रि का है। दोनों का अर्थ भी प्रायः समान है। साधक के लिए साधना के प्रारम्भ में
यह आवश्यक है कि वह जिस साधना-पथ का अनुकरण करना चाहता है उसे समुचित
रूप में समझें और विश्वास करें। यही श्रद्धा विश्वास और ज्ञान है। आत्मा की ये दोनों
शक्तियाँ हैं। जिस शक्ति से पदार्थ जाने जाते हैं वह ज्ञान है और जिससे
तत्त्व-श्रद्धा होता है वह दर्शन है। आत्मा में इन दोनों की प्रवृत्ति होती है। अल्प
दृश्यदृष्टि से आत्मा और ज्ञान में कोई भेद भी नहीं है। जैसे मैग-पटल के हटने ही
पूर्व का प्रकाश और प्रताप एक साथ ही प्रस्फुटित होता है वैसे ही दर्शनमोह का उपगम,
अथ वा अयोपशम होने ही आत्मा में सम्यग्दर्शन की प्रवृत्ति होती है। जिस समय
आत्मा में सम्यग्दर्शन उत्पन्न होता है उसी समय मत्त्वज्ञान, श्रुताज्ञान, आदि भवि-
ज्ञान, श्रुतज्ञान आदि रूप से सम्यग्ज्ञान बन जाते हैं, पर यहाँ बूँक दर्शन ही ज्ञान में
सम्यक्त्व लाने के कारण पूर्य है अतः उसे ही प्रथम ग्रहण किया गया है। बाद में
सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य को रखा गया है। इन तीनों में पूर्व की प्राप्ति होने पर
उत्तर की प्राप्ति भ्रजनीय है अर्थात् हो भी और न भी हो। पर उत्तर की प्राप्ति में
पूर्व का लाभ निश्चित है। जैसे जिस साधक की सम्यक्चारित्र्य होया उसे सम्यग्दर्शन
और सम्यग्ज्ञान होंगे ही, पर जिसे सम्यग्दर्शन है उसे सम्यक्चारित्र्य हो भी सकता
है और नहीं भी हो सकता है।^७

भगवान् महावीर ने अपने समूचे चिन्तन के प्रभाव को इन तीनों तत्त्वों के
गुण सम्मों पर ही लगा दिया है। हम सक्षेप में उनका परिचय निम्न प्रकार कर
रहे हैं।

सम्यग्दर्शन

भगवान् महावीर ने समूचे जगत को दो तत्त्वों में विभाजित किया है—जीव
और अजीव। उनके परस्पर सम्बन्ध को स्पष्ट करने की दृष्टि से आश्रय, बन्ध, सबर,
निर्वास और मोक्ष का आख्यान किया गया है। इन सात तत्त्वों अथवा उनमें पुण्य-पाप

^६ तत्त्वार्थवार्तिक १. १. २१ तुलनार्थं देविण्—आहंमु विज्याचरण पमोक्ष्म.

—सूत्ररत्नाग १. १२. ११

^७ वही १. १. २६-२६

आकाश

आकाश भी अग्नितामिक द्रव्य ॥ उगता स्वभाव जीव, पुद्गल, धर्म, अघर्म और काम द्रव्य को अचकाश देना है, अचकाहन देना है। उगते दो भेद हैं—मोहाकाश और अमोहाकाश। मोहाकाश में ही धर्म-अघर्म द्रव्य निम-नीलवर्ण व्याप्त रहते हैं तथा वहाँ जीव और पुद्गलों की गति बनी रहती है। जहाँ तथा ये द्रव्य हैं वहीं तक मोह है। लोक से बाहर का अनन्य आकाश अमोहाकाश है। आकाश अन्तः, तिर्य और अमूर्त पदार्थ है।

काल

काल को कुछ जैन-शास्त्रों ने स्वतन्त्र द्रव्य नहीं माना और कुछ ने इसे स्वतन्त्र द्रव्य के रूप में स्वीकार किया है। भगवती सूत्र में भी द्वितीय मिश्रान्त मिलता है। इस सम्बन्ध में दो प्राप्तिपक्ष हैं। दिगम्बर मान्यता काल को स्वतन्त्र द्रव्य के रूप में स्वीकार करती है जबकि श्वेताम्बर परम्परा उसे पृथक् द्रव्य नहीं मानती। उमास्वामि के तत्त्वार्थसूत्र (तत्त्वार्थप्रसंग सूत्र) में 'कालश्चेत्येके' (५-३६) पाठ मिलता है। जिसके अनुसार काल वही स्वतन्त्र द्रव्य नहीं है पर दिगम्बरीय तत्त्वार्थसूत्र में 'कालश्च' पाठ मिलता है जिसके अनुसार वही काम को पृथक् द्रव्य स्वीकार किया गया है।

आचार्य बुद्धबुद्ध ने भी काम का व्याख्यान स्वतन्त्र द्रव्य के रूप में ही किया है। तदनुसार काल मरूपी अजीव द्रव्य है। जीव और पुद्गलों के परिणमन को देत कर व्यवहार-काल का ज्ञान होता है और चूँकि बिना निरवयवकाल के जीव और पुद्गलों का परिणमन नहीं हो सकता, इसलिए जीव-पुद्गल के परिणमन से निरवयव-काल का ज्ञान होता है। व्यवहार काल पर्याप्त प्रधान होने से क्षणमयुर है और निरवयव काल द्रव्य प्रधान होने से नित्य है।^{१८} घड़ी, घण्टा, मून, भविष्य, वर्तमान आदि व्यवहारकाल हैं और पदार्थ की वर्तना (स्वसत्ता की अनुभूति) से उसके निरवयव काल का पता चलता है।^{१९}

कर्म

जीव के सुख-दुःख का कारण उसके स्वयं के कर्म होते हैं। सुख-दुःख के कारण रूप विषयो का उपभोग वह स्पर्शनादि मूर्त द्रव्यों के द्वारा करता है। अतः कर्म भी मूर्त और पौद्गलिक माने जाते हैं। मत्तारी जीव इन्हीं कर्मों ॥ उदय-उदीरणा के कर्म स्वल्प राग-द्वेषादि यशुद भाव करता है। उनसे उसे नवीन कर्मों का ग्रहण होता है वह नवीन मत्तियों में जन्म-ग्रहण करता है, औदारिकादि शरीर पाता है, शरीर से इन्द्रियो उत्पन्न होती हैं, इन्द्रियो से विषय-ग्रहण होता है, विषय-ग्रहण से राग-द्वेषादि विकार भाव उत्पन्न होते हैं। विकार भावों से समार-ग्रमण करता पड़ता है। इस

^{१८} पञ्चास्तिकाय, १००

^{१९} वर्तनापरिणामक्रियापरत्वापरत्वे च कालस्य, —तत्त्वार्थ सूत्र ५-२२

प्रकार जोव पूर्ववत् कर्मों के कारण नवीन कर्मों को बाँधता रहता है और ससार के परिग्रहण से छुटकारा नहीं पाता ।

समारी जीव के साथ यह परम्परा अनादिकाल से चली आ रही है । जीव बभूत है और बभूत मूल है । मूल द्रव्य के साथ मूल द्रव्य का ही सम्बन्ध होता है । अतः यद्यपि ये बभूत आत्मा के साथ मूल कर्मों का सम्बन्ध नहीं होना चाहिए । पर व्यवहार नय से उनके साथ कर्मों का सम्बन्ध होता है । यह द्रव्य प्रकार समझाया गया है कि रस्सी की गाँठ रस्सी में लगती है किन्तु घँपती गाय है । यह सम्बन्ध तब तक बना रहता है जब तक वह मष्ट नहीं हो जाता ।^{२०}

राग-द्वेषादि कारणों से जीव सासारिक पदार्थों में आसक्त रहता है । वह भ्रान्तावस्था में परम सुख का अनुभव करता है । वस्तुतः वह सुख नहीं, सुखामास है । जीव को अपने कर्मों का फल स्वयं भोवना पड़ता है । माता-पिता, पुत्र, दारा तथा अन्य सम्बन्धी तो मात्र सहानुभूति प्रकट करने वाले हैं । इसलिए पुण्यकर्म यद्यपि स्वर्गादिक के कारण हैं पर मुक्ति प्राप्ति के लिए वह भी बाधक बन जाते हैं । भगवान् महावीर ने इसलिए शीतल गणधर से कहा था कि 'महावीर ने भी किया गया राग पुण्यकर्म के बन्ध में कारण है और यह पुण्यकर्म निर्वाण नहीं दे सकता । अतः मुझसे समत्व मत करो ।'^{२१}

इस राग-द्वेषादि का कारण जीव की अज्ञानता, तृष्णा, लोभ, मोहादि मात्र हैं जिनके कारण वह ससार में अनादिकाल से मटक रहा है । ये विकार मन, बचन, काय रूप त्रिविध के निमित्त से आत्मा की ओर आकृष्ट होते हैं जिनके कारण ही वह भेद-विज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता । भेद-विज्ञान प्राप्त न होने के कारण जीव की यह कर्मबन्ध परम्परा अनादिकाल से चली आ रही है । कर्मबन्ध चार प्रकार का होता है— १. श्रुतिबन्ध (कर्मपरमाणुओं का स्वभाव) २. स्थितिबन्ध ३. अनुज्ञा (फल देने की क्षमता) ४. प्रदेशबन्ध (उनकी संख्या का नियत होना) ।

प्रकृतिबन्ध की दृष्टि के कर्मों को महावीर ने आठ भागों में विभाजित किया है—ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आवु, नाम, शोच और अन्तराय ।

(१) ज्ञानावरणीय कर्म—कर्म का प्रमुख कार्य है—आत्मा की स्वशक्ति को आवृण कर देना । जो कर्म आत्मा के ज्ञान-गुण को अभिव्यक्त नहीं होने देता वह ज्ञानावरणीय कर्म है । ज्ञान की उत्तर प्रकृतियाँ (अवान्तर भेद) पाँच हैं—मनि, ध्यान, अक्षयि, मनःपर्याय और केवल ज्ञान । इनका आवरण करने से ज्ञानावरणीय कर्म के भी मतिज्ञानावरण आदि पाँच भेद हो जाते हैं । ज्ञानावरणीय दो प्रकार के हैं—सर्वपाती और देशपाती । मतिज्ञानावरणादि प्रथम चार ज्ञानावरणीय कर्म देशपाती हैं और

२० पञ्चास्तिकाव, १२७-१३४

२१ उत्तराध्ययन १०, २८; मगधलीसूत्र

केवलज्ञानावरणीय कर्म गर्वपाती है। ईर्ष्यारिज ज्ञानदान नहीं देता, ज्ञान के उावरणों को छिपा देना, ज्ञान-शक्ति में विघ्न उपस्थित करना, ज्ञानी की निन्दा करना, आदि ऐसे कार्य हैं जिनसे ज्ञानावरणीय कर्म का बन्ध होना है।

२. दर्शनावरणीय कर्म—जो कर्म पदार्थ-दर्शन अथवा आत्मदर्शन न होने दे वह दर्शनावरणीय कर्म है। इसके अशुद्धदर्शनावरण, अशुद्धदर्शनावरण, अवधिदर्शनावरण और केवलदर्शनावरण ये चार भेद होते हैं। पदार्थदर्शन न कराने में निन्दा, निन्दा-निन्दा, प्रचला, प्रचला-प्रचला और सत्यानगुडि (सत्यानगुडि) ये पाँच कारण भी होते हैं। अतः दर्शनावरण कर्म के भी भेद बड़े बड़े हैं।

३. वेदनीय कर्म—इस कर्म से जीव को मुग्ध-दुःखादि की अनुभूति होती है इसलिए इनके दो भेद हैं—सातावेदनीय और असातावेदनीय। यहाँ की मुग्ध की अनुभूति सासारिक पदार्थों में अनुरक्ति के कारण होती है अतः पदार्थ नहीं है। अमनीष स्पर्श, वाक्, रूप, गन्ध, रस, मन, वचन, काय, दुःखादि से आठ प्रकार के असाता वेदनीय कर्म हैं।

४. मोहनीय कर्म—सभी कर्मों में यह कर्म प्रबलतम है। इसके कारण हेयोपादेय का ज्ञान नहीं कर पाता। संसार का प्रमुख कारण मोह ही है। अतः मोह तो उसके परिपाक्वर्तनी है। रागद्वेषादि के कारणों से ही जीव की बुद्धि क्षाति दर्शन और आचरण की ओर नहीं जाती। इसलिए इसके मूलतः दो भेद किये गये हैं—दर्शनमोहनीय और चारित्रमोहनीय। दर्शनमोहनीय के तीन भेद हैं—सम्यक्सम्यक्त्व और सम्यक्त्व-मिथ्यात्व। इनके कारण सत्त्व-अज्ञा नहीं हो पाती। चारित्रमोहनीय कर्म के कारण जीव की प्रवृत्ति सदाचरण की ओर नहीं जाती। इसके मूल दो भेद हैं—वपाय और मोकपाय। वपाय का अर्थ है—जो आत्मा को बन्ध दे। उसके कुल भेद सोलह होते हैं। चार प्रमुख भेद हैं—क्रोध, मान, माया और लोभ। हीनाधिकता के आधार पर इन चारों के चार-चार भेद होते हैं—प्रत्याख्यातावरणीय क्रोध, मान, माया, लोभ, अप्रत्याख्यातावरणीय क्रोध, मान, माया, लोभ। इन वपायों के कारण जीव क्रमशः नरक, तिर्यञ्च, मनुष्य और देवगति में जाता है। जो वपाय का तात्पर्य है—ईश्वर मनोविकार। उनकी संख्या नौ है—हास्य, अरति, शोक, मय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुत्रवेद और नपुंसकवेद।

इन प्रकार मोहनीय कर्म के कुल अठ्ठाईस भेद होते हैं। इन कर्मों के कारण ज्ञानावरणों के कारण चारित्रहीन होता है। केवलज्ञानी धृति, सत्य, धर्म और देवों के कारण चारित्रमोहनीय कर्म का बन्धहेतु है और वपाय के उदय से होने वाला असाता वेदनीय कर्म का।

५. आयुर्कर्म—जिस कर्म से जीव की आयु का बन्ध होता है, वह कर्म आयुर्कर्म है। इसके चार भेद हैं—नरकायु, तिर्यञ्चायु, मनुष्यायु और देवायु।

१. नामकर्म—यह कर्म घरीर, इन्द्रिय आदि की सम्बन्ध-असम्बन्ध रचना का कारण है। इसके मूलतः दो भेद होते हैं—शुभ (पुण्य रूप) और अशुभ (पाप रूप) गति, ज्ञान आदि के भेद से इसके ६३ भेद होते हैं।

७. गोत्रकर्म—इस कर्म के प्रभाव से जीव को उच्चगोत्र और नीचगोत्र प्राप्त होते हैं। अतः दो भेद हैं। उच्चगोत्रकर्म पुण्य रूप है और नीचगोत्रकर्म पाप रूप।

८. अन्तराय कर्म—यह कर्म शक्तियों में विघ्न उपस्थित करता है। इसके पाँच भेद होते हैं—दान, साम, भोग, उपभोग और धीमं।

इन कर्मों को दो भागों में विभक्त किया गया है—घानिया और अघानिया। जो जीव के ज्ञानादि गुणों का घात करते हैं वे घानिया कर्म हैं। इनकी संख्या चार है—ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अन्तराय। दोष चार कर्म अघानिया कहे जाते हैं। घानिया कर्मों के मष्ट हो जाने पर अघानिया कर्मों की कोई विशेष शक्ति नहीं रह जाती। इन आठ कर्मों में प्रबलतम कर्म मोहनीय है। यही विकारो का जनक होता है। इसलिए इसका सर्वाधिक उत्कृष्टकास माना गया है। जैसे कर्म के अनुसार ही उसकी स्थिति होती है।

आश्रय और बन्ध

पाप कर्म पुण्य का प्रतिपक्षी है। अतः पाप वह है जो आत्मा को पुण्य कार्यों की ओर से दूर रखे। यह कर्म भी अक्षोभन प्रकृति से सम्बन्ध है। जीव स्वयं पाप करता है और उसका फल भी उसे स्वयं भोगना पड़ता है। समवायाम में अठारह प्रकार के पापों का उल्लेख मिलता है—प्राणातिपात, भूपावाद, अवज्ञादान, मैथुन, परिषह, क्रोध, मान, माया, सोम, राग, द्वेष, कलह, अभ्याख्यान, वैशुन्य, पर-परिवाद, रति, अरति, माया-भूपा और मिथ्यादर्शन शस्त्र ये अठारह क्रियायें वस्तुतः पाप नहीं बल्कि पाप के हेतु हैं। पाप के हेतुओं का वर्णन आश्रय की सीमा में आता है।

जीव के प्रदेशों में कर्मों के प्रवेष्टा द्वार को आश्रय कहते हैं। अतः आश्रय कर्म-गमन का हेतु है। मन, वचन और काम के परिस्पन्द को योग कहते हैं और यह योग ही आश्रय है। जैसे जलागमन द्वार से जल आता है उसी तरह योग प्रणाली से आत्मा में कर्म आते हैं। जैसे भीला कपड़ा बाधु के द्वारा साईं गई धूलि को चारों ओर से घिपटा लेता है उसी तरह कषाय श्ची जल से भीला आत्मा योग के द्वारा साईं गई कर्म रज को सभी प्रदेशों से ग्रहण करता है। अथवा जैसे गरम सोर्हपिण्ड यदि पानी में डाल दिया जाय तो वह चारों तरफ से पानी को शीघ्रता है उसी तरह से कषाय से सतृप्त जीव योग से लाये गये कर्मों की सर्वत ग्रहण कर लेता है।^{२२}

योग दो प्रकार का होता है—शुभ योग और अशुभ योग। शुभ योग से पुण्य का आश्रय होता है और अशुभ योग से पाप का। आश्रय दो प्रकार का है—साम्य-

रायिक (आत्मा के स्वरूप का अभिभव करने वाला) और ईर्ष्यायुक्त (योगजन्य)। साम्प्रदायिक आस्रव सकपायी जीवों के होता है और ईर्ष्यायुक्त अकपायी जीवों के।

आचार्य कुन्दकुन्द ने आस्रव के चार भेद किये हैं—मिथ्यात्व (विपरीत श्रद्धा), अविरति (हिमादि सावद्य कार्यों में लगे रहना), कपाय (क्रोधादि परिणाम), और प्रोष (मन, वचन, काय की प्रवृत्ति)। उमास्वाति ने साम्प्रदायिक आस्रव के ३६ भेद किये हैं—स्पर्शन आदि पांच इन्द्रिया, क्रोधादि चार कपाय, हिंसादि पाँच अश्रुत और सम्प्रदायिक पञ्चमीय क्रियाएँ। पञ्चमीय क्रियाओं से भावास्रव होता है और शेष कारण द्रव्यास्रव के हैं। इन्द्रिय, कपाय और अश्रुत कारण हैं और क्रिया उनका कार्य। उनमें निमित्त-निमित्तिक भाव है। इन आस्रवों में तीव्र, मन्द, ज्ञात, अज्ञात आदि भेद से हीनाधिकता आती जाती है।

कर्मास्रव के विशेषतः दो निमित्त होते हैं—जीव और अजीव। सरम्भ, समारम्भ, आरम्भ, मन-वचन-काय रूप त्रियोप, कृत, वारित, अनुमोदना तथा क्रोधादि चार कपाय जीवनिमित्तक हैं और निवर्तना (उत्पत्ति), निक्षेप (स्थापना), तपोप (मिथ्याता), तथा निमर्ग (प्रवृत्ति) अजीव निमित्तक हैं।

चेतन के साथ अचेतन कर्म का सम्बन्ध होना बन्ध है। अज्ञानी के साधारण भाव कर्मबन्ध के कारण है। कर्मों के विषय में हम पीछे देख चुके हैं।

सवर और निर्वरा

सवर का तात्पर्य है कर्मागमन की रोचना। जिस प्रकार नौका में छिद्रों से आने वाले जल का प्रवेश रोक दिया जाता है उसी प्रकार कर्मों के आस्रव-द्वार को बन्द कर देना सवर है।^{२३} यह सवर दो प्रकार का है—द्रव्यसवर और भावसवर। वक्ष पापों का न करना शुभ योग है। वही शुभ योग पुण्य कर्म का और सवर का कारण होता है। जीव ने इन कर्मों का पृथक् होना निर्वरा है। सवर और निर्वरा का वर्णन हम साध्यकचारित्र के सन्दर्भ में आगे करेंगे।

मोक्ष

जिस प्रकार ज्वल आदि उपायो से धानु और चिट्टी दोनों जलन भग्न हो जाते हैं। वैसे ही तप और मयम द्वारा जीव का कर्मरहित होना मोक्ष है।^{२४} यही जीव का परम लक्ष्य होता है। जीव की किणुकावस्था प्रसङ्ग होने पर उसे अनन्तार्तन, अनन्तज्ञान, अनन्तभुज और अनन्तवीर्य प्रसङ्ग होते हैं। मोक्ष से कोई भी जीव पुनः जन्म में बन्धित नहीं आता।

इन साधनान्धों और बह्दृश्यों के स्थान पर दृष्टिमान करने में यह स्पष्ट है कि बह्दृश्यों ने जलन दृष्टि को ईश्वर कर्तृक मानने की विष्णुम आकाशकता नहीं

२३ अर्थवर्तनेन सवरः कर्मवर्धनम् —६-१

२४ अर्थवर्तनेन निर्वराः कर्मवर्धनम् विद्वत्सो मोक्षः, —बौ. १०, २

सम्यग्ज्ञान

ज्ञान का प्रकार

सम्यग्दर्शन के बाद सम्यग्ज्ञान होता है। सम्यग्ज्ञान वह है जिसमें समार के समस्त पदार्थ सही स्थिति में प्रतिबिम्बित हों। सामान्यतः ज्ञान पाँच प्रकार का होता है—मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मन-पर्ययज्ञान और केवलज्ञान।

जो ज्ञान स्पर्शनादि पाँच इन्द्रियों तथा मन से उत्पन्न होता है वह मतिज्ञान कहलाता है। मतिज्ञान की उत्पत्ति का क्रम है—अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। पदार्थ का साक्षात्कार होता अवग्रह है। जैसे सामने वह कोई व्यक्ति आ रहा है। वह दक्षिणी है या उत्तरी इत्यादि प्रकार में उसके विषय में विशेष जानने की इच्छा ईहा है। तदनन्तर आकार-प्रकार आदि से यह निश्चय कर लेता कि यह उत्तरी ही है, यह अवाय है। इस अवाय को कालान्तर में नहीं भूलना धारणा है। यह चारों प्रकार का ज्ञान बहु, बहुविध, अल्प, अल्पविध, क्षिप्र, अक्षिप्र, निःशृङ्खल, अनिशृङ्खल, उन्नत, अनुन्नत, ध्रुव और अध्रुव, रूप से सातह प्रकार का होता है।

मतिज्ञान से जाने गये पदार्थ के विषय में विशेष चिन्तनारम्भक ज्ञान श्रुतज्ञान कहलाता है। इसके मूलतः दो भेद होते हैं—अगप्रविष्ट और अगबाह्य। अगप्रविष्ट के बारह भेद हैं—आचाराग, सूत्रकृताग, स्थानाग, समवायाग, व्याख्याप्रज्ञप्ति, श्राद्ध-धर्मकथाग, उपामकाध्ययन, अन्त कृद्भाग, अनुत्तरोपपादिकदशाग, प्रश्नव्याकरणग, विपाकसूत्राग और दृष्टिवादाग। दृष्टिवादाग के अन्तर्गत पूर्व के उत्पादपूर्व आदि चौदह भेद हैं। अगबाह्य के भी सामायिक आदि चौदह भेद हैं। अन्य प्रकार से भी श्रुतज्ञान में चौदह भेद दिये गये हैं—अक्षर, अनक्षर, सन्नि, असन्नि, सम्यक्, मिथ्या, सादि, अनादि, सपर्यवसित, अपर्यवसित, गमिक, अगमिक, अगप्रविष्ट और अगबाह्य।

मतिज्ञान और श्रुतज्ञान, दोनों ज्ञान इन्द्रियों और मन से उत्पन्न होते हैं। फिर भी दोनों में अन्तर है। श्रुत ज्ञान परोपदेशपूर्वक शब्द का अनुसरण करता है पर मतिज्ञान में शब्द का सम्बन्ध नहीं होता। जैनदर्शन में चक्षु और मन को अप्राप्यकारी माना गया है।

इन्द्रियों और मन की सहायता के बिना जिस ज्ञान के द्वारा भूत-मविष्यत बाल के सीमित पदार्थों तथा दूरवर्ती वस्तुओं को जाना जा सके वह अवधिज्ञान है। इसके दो भेद होते हैं—मवप्रत्यय और क्षयोपजमप्रत्यय। मव के निमित्त से उत्पन्न होने वाला अवधिज्ञान मवप्रत्ययिक है। यह देव और नारदियों के होता है तथा कर्मों से क्षयोपजम से उत्पन्न होने वाला ज्ञान क्षयोपजमप्रत्ययिक है। यह मनुष्य और त्रियंबो के होता है। स्वप्न की अवस्था अवधिज्ञान के छह भेद भी माने गये हैं—अनुपामी, अननुपामी, कर्षमाण, होपमाण, अवस्थित और अनवस्थित।

दूररे के मन की बात को जानने वाला ज्ञान मन पर्ययज्ञान है। यह दो प्रकार का होता है—श्रुतमति और विपुलमति। श्रुतमति ज्ञान सीधे और सरल बात को

ही जान पाता है पर विपुलमति कुटिल और कठिन बात को भी जानता है। अतः श्रुतमति मनःपर्ययज्ञान में विपुलमति मनःपर्ययज्ञान विशुद्धतर है। एक प्रतिपाती और दूसरा अप्रतिपाती है।

वेबलज्ञान समस्त द्रव्यों की समस्त पर्यायों को युगपत् जानता है। दृग्न ज्ञान के उत्पन्न हो जाने पर साधक सर्वज्ञ बहाने लगता है।

इन पाँचो ज्ञानों में से एक साधक अधिक से अधिक चार ज्ञान होते हैं। वेबल-ज्ञान अथवा ही होना है।

मतिज्ञान, श्रुतज्ञान और अवधिज्ञान विपर्यय भी होते हैं और मिथ्याज्ञान भी होते हैं। मिथ्याज्ञान होने पर उन्हें कृमतिज्ञान, कुश्रुतज्ञान और कुअवधिज्ञान कहा जाता है। मतिज्ञान और श्रुतज्ञान में संशय, विपर्यय और अनध्यवसाय ये तीन दोष रहते हैं परन्तु अवधिज्ञान में संशय नहीं होता।

प्रमाण और नय

जैनधर्म के अनुसार प्रत्येक पदार्थ उत्पाद-व्यय-धौव्य रूप तथा अनन्तधर्मात्मक होता है। उसके निर्दोष और परिपूर्ण ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। प्रमाण वस्तु के समस्त पहलुओं का ज्ञाता होता है पर नय उसके एकदेग को ही ग्रहण कर पाता है। चूंकि पदार्थ अनन्त अवयवी होते हैं इसलिए नय भी अनन्त होते हैं। सत्त्व में उसके दो भेद किये गये हैं—द्रव्याधिक नय और पर्यायाधिक नय। द्रव्याधिक नय पदार्थ के मूल स्वभाव पर अथवा उसके वैज्ञानिक अन्वित रूप पर विचार करता है तथा पर्यायाधिक नय उसकी धार्मिक पर्यायों अथवा रूपों की उपस्थित करता है। उदाहरणतः आत्मा मूलतः अजर-अमर, विशुद्ध और ज्ञान-दर्शनवान है। परन्तु कर्मों के कारण वह समार में जन्म-मरण करता रहता है। अतः उसकी मूल स्थिति को द्रव्याधिक नय व्यक्त करता है और दृष्टि स्थिति पर्यायाधिक नय के अन्तर्गत आती है।

जैन साहित्य में द्रव्याधिक नय के लिए निश्चयनय, शुद्धनय, परमार्थनय, ध्रुव, भूतार्थ, स्वाभाविक, स्वतन्त्रनय आदि तथा पर्यायाधिक नय के लिए व्यवहारनय, अशुद्धनय, अपरमार्थनय, अध्रुव, अभूतार्थ, अस्वाभाविक, परतन्त्र आदि शब्दों का भी प्रयोग हुआ फिर भी यदि व्यक्ति निश्चयनय को ध्यान में रखकर वस्तु के व्यावहारिक स्वरूप का वचन अथवा अनुकरण करता है, तो वह अधुम भावों को दूर कर धूम भावों को प्राप्त करता है और फिर धूम भावों से सुदोषयोग की ओर बढ़ जाता है। अतः शुद्धावस्था प्राप्त करने के लिए जीव को निश्चयनय और व्यवहारनय दोनों का यथा-सुमार अनुकरण करना अत्यावश्यक है। दोनों का समन्वित चिन्तन ही मुक्ति का कारण कहा गया है।

नय-स्वरूप

वस्तु के अन्व घटों को धीन कर उसके किसी एक धर्म अथवा स्वभाव का विश्लेषण करना नय है। प्रमाण वस्तु के सर्वदेग को ग्रहण करता है और नय एकदेग

प्रत्येक पदार्थ में उत्पाद, विनाश और स्थिति रूप त्रयात्मक स्वभाव रहता है। इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए जेनाचार्यों ने एक उदाहरण उपस्थित किया है। तीन धनिक एक मुतार की दुकान पर गये। उनमें से एक को सोने का घड़ा चाहिए था, दूसरे को सोने का मुकुट चाहिए था और तीसरा मात्र सोना चाहता था। सोने के घड़े से मुतार को मुकुट बनाता देखकर घड़ा चाहने वाला धोक समस्त हो जाता है, मुकुट चाहने वाला प्रसन्न हो जाता है और सोना चाहने वाले को न धोक होता न हर्ष। वह तो मध्यस्थ बना रहता है। इस प्रकार वस्तु में उत्पाद, व्यय और स्थिति तीनों धर्मों का अस्तित्व रहता है—

घट-मौलि-भुवर्णार्थो नाशोत्पादस्थितिष्वयम् ।

लोकप्रमोद-माध्यस्थ्यं जनो याति सहेतुकम् ॥

इस उदाहरण से यह स्पष्ट है कि वस्तु में सत् और असत् दोनों प्रकार के धर्म विद्यमान रहते हैं। परन्तु उनके निर्धारण में किसी प्रकार का सशय अथवा मग्न्येह नहीं रहता। इसलिए अनेकान्तवाद को सन्देहवाद और सशयवाद नहीं कहा जा सकता।

स्याद्वाद कथन करने की अनेकान्तवादात्मक प्रणाली है। 'स्यान्' का अर्थ है कथञ्चित्। उपर्युक्त प्रमाण और तथ्यों का विवेचन स्याद्वाद के अन्तर्गत आता है। किसी भी प्रश्न का उत्तर सात प्रकार में दिया जाता है। इसलिये स्याद्वाद के सन्दर्भ में सप्तमयी का प्रयोग किया जाता है—

- (१) स्यादस्ति
- (२) स्यान्नास्ति
- (३) स्यावस्तिनास्ति
- (४) स्यादवक्तव्यम्
- (५) स्यादस्तिअवक्तव्यम्
- (६) स्यान्नास्तिअवक्तव्यम्,
- (७) स्यादस्तिनास्तिअवक्तव्यम्

इस सप्तमयी में अविरोध रूप से विधि-प्रतिषेध की कल्पना सम्प्रतिष्ठित है। सात प्रकार के प्रश्न अथवा जिज्ञासार्थ सप्तमयी की सरचना में भूत कारण है। प्रत्येक पदार्थ स्व-रूप की अपेक्षा से सत् है और पर-रूप की अपेक्षा से असत् है। यह विधि-प्रतिषेध रूप स्याद्वाद का स्वरूप है। यहाँ 'एव' शब्द का प्रयोग अवधारणा के अर्थ में होता है जिससे सशय, अनिश्चय, अव्याप्ति, अनिव्याप्ति आदि दोषों की निवृत्ति हो जाती है।

अनेकान्तवाद और स्याद्वाद अहिंसा की प्रतिष्ठा करने वाले सिद्धान्त हैं। राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय वानाशरण को सौहार्दपूर्ण बनाने के लिए इन सिद्धान्तों की महती आवश्यकता है। सशय और विवाद का भूत कारण होना है—एक दूसरे ३

कोण को स्वीकार नहीं करना। इस कदाग्रह को छोड़कर सहिष्णुतापूर्वक समन्वय की भूमिका पर पारस्परिक तनाव और वैषम्य सरलता से दूर किया जा सकता। विद्वत्शान्ति को प्रस्थापित करने में यह सिद्धान्त एक अमोघ माध्यम बन सकता है।

सम्यक्चारित्र्य

चारित्र्य का अर्थ है—आचरण करना। सम्यक् आचरण वह है जिसमें कोप-क्रियाएँ न हों, बपाय न हों, भाव निर्मल हो, तथा पर-महाधर्मों में रागादिक विराट न हों। १२४ यह सम्यक्चारित्र्य दो प्रकार का होता है—गृहस्थों के लिए और मुनियों के लिए। गृहस्थों का चारित्र्य—देशचारित्र्य, सागर चारित्र्य, अणुव्रत अथवा धावक चारित्र्य कहा जाता है तथा मुनियों का चारित्र्य—सकलचारित्र्य, अनगारचारित्र्य, महाव्रत अथवा धावकधर्म

धावक का सर्वप्रथम वसंम्य यह है कि वह हिंसा, झूठ, चोरी, दुश्मनी और परिग्रह इन पाँचों पापों को छोड़ दे। हिंसा की सीमा में सभी पाप अन्तर्गत हो जाते हैं फिर भी उन्हें अधिक स्पष्ट करने के लिए उनको पृथक्-पृथक् कह दिया गया है। हिंसा का तात्पर्य है—प्रमाद के बराबर किसी को दुःख पहुँचाना अथवा प्राणों का हनन करना। राग-द्वेषादि भावों के रहते हुए अवलम्बित रूप प्रमाद अवस्था में जीव मरे अथवा न मरे, किन्तु हिंसा हो ही जाती है। क्योंकि उन कपाय-भावों से व्यक्ति स्वयं का ध्यान कर लेता है। १२५ इसी प्रकार राग-द्वेषादि भावों के न रहने पर हिंसा हो जाने पर भी हिंसा नहीं कहलाती। इसलिए जिसके परिणाम हिंसा रूप हों वह हिंसा का कोई कार्य कर सके या नहीं उसका फल उसे अवश्य भोगना पड़ेगा तथा जिस व्यक्ति के शरीर से हिंसा हो गई हो और परिणाम विगुह हों तो उसे हिंसा का प्राप्ति नहीं होता पड़ेगा।

अविद्यायापि हि हिंसा हिंसाकलभाजनं भजत्येकः।
दुःखात्मपरो हिंसा हिंसाकलभाजनं न स्यात् ॥१२६॥

पूर्वोक्त पाँच पापों के साथ ही धावक भय, मास, मधु तथा रंज उदम्बर (उमर, कटुमर, गिलगल, बड़ और पीपल जिनमें जल जीव रहते हैं) का त्याग कर्तव्य है। जैनधर्म-धारण करने की अष्ट प्रथम धर्म है कि व्यक्ति भय, मास, मधु तथा उदम्बर जलों का त्याग करे। इसी को अष्टमुखगुण कहा गया है। उपर्युक्त पाँच धर्मों का कल्याणन तथा रानि-मोहन त्याग भी उसे आवश्यक है। यह दृष्टव्य है।

गुरुनारदप्रिय, दुःसार, ३६
ब.स. ४६-६३
ब.स. २६

॥ प्रती के पालन करने तथा उनमें विवादता लाने की दृष्टि से तीन गुणव्रतों (दिगम्बर, देवव्रत और अनयेंदव्रत) तथा चार सिंहाव्रतों (सामायिक, प्रोपचोपवास, मोहोदमोहगरिमाण तथा अतिथि सविभाग) के परिपालन का भी विधान किया गया है। यावक के लिए यह भी ज्ञातव्य है कि दान देने योग्य पात्र कौन है ? यदि वह इस बात का ध्यान नहीं रखेगा तो सम्भव है, अन्त्यात्र में अपनी सम्पत्ति का दान कर वह दिना का कारण बन जाय।

यावक उपर्युक्त बारह व्रतों का पालन घर में रहकर करता है। वनपालन करने से चमकी चित्त-प्रवृत्तियाँ धीरे-धीरे विच्युद्धता की ओर बढ़ती चली जाती हैं। वात्सा के इस आध्यात्मिक क्रमिक विकास को जैनधर्म में 'प्रतिमा' कहा गया है। उनकी श्रद्धा ग्यारह है—दण्डन, व्रत, सामायिक, प्रोपच, सचित्तत्याग, रात्रिमोजनत्याग, ब्रह्मचर्य, आरम्भत्याग, परिग्रहत्याग, अनुमनित्याग और उद्दिष्टत्याग।^{१९} इनमें प्रारम्भ के छह प्रतिमाधारी गृहस्थ कहलाते हैं और वे अथग्य थावक हैं। सातवीं, आठवीं और नवीं प्रतिमाधारी की ब्रह्मचारी या बर्णों कहा जाता है। वे मध्यम थावक हैं तथा दशवीं और ग्यारहवीं प्रतिमा के धारक मिश्रक कहलाते हैं और वे उत्कृष्ट थावक हैं। उनमें दशवीं प्रतिमा तक साधक थावक गृहस्थावस्था में रह सकता है, पर ग्यारहवीं प्रतिमा स्वीकार करने पर उसे गृहत्याग करना आवश्यक हो जाता है। उसके बाद का परिपूर्ण निरुपरिपही मुनि बन जाता है।

द्वेनाम्बर परम्परा में ११ प्रतिमा दर्शन, व्रत, सामायिक, प्रोपच, नियम, ब्रह्मचर्य, गचित्तत्याग, आरम्भत्याग, मेघपरित्याग अथवा परिग्रहत्याग, उद्दिष्टमत्तत्याग तथा अथग्य है। उद्दिष्टत्याग दुरुक्त और तेलक रूप में दो प्रकार का है। प्रथम चार प्रतिमाओं के नाम दोनों परम्पराओं में एक समान हैं। गचित्त त्याग का क्रम द्विनाम्बर परम्परा में चौथी है और द्वेनाम्बर परम्परा में सातवीं है। दिगम्बर परम्परा में पवित्रुक्ति त्याग की एकलव्य प्रतिमा बिना है जबकि द्वेनाम्बर परम्परा में चौथी प्रतिमा में उनका समावेश होता है। ब्रह्मचर्य का क्रम द्वेनाम्बर परम्परा में छठा है और द्विनाम्बर परम्परा में गान्धी है। दिगम्बर परम्परा में अनुमनित्याग का उल्लेख है वह द्वेनाम्बर परम्परा के उद्दिष्टत्याग में समाविष्ट हो जाता है क्योंकि इन प्रतिमा में यावक उद्दिष्टव्रत दण्डन न करने के साथ अन्य आरम्भ का भी सम्बन्ध नहीं बनता है। द्वेनाम्बर परम्परा में जो अथग्य प्रतिमा है, उसे ही द्विनाम्बर परम्परा में उद्दिष्टत्याग प्रतिमा कहा है क्योंकि इनमें थावक का आचार विलु के समान ही होता है।^{२०}

१९. वे नाम विभिन्न शब्दों से विभिन्न रूप से दाने गये हैं।

२०. थावक शब्द —द्वेनाम्बर परम्परा, पृ. २७

मुनिधर्म

निस्परिग्रही मुनि के लिए जैनसाहित्य में मिश्र, अनगारी, श्रमण आदि जैशब्दों का प्रयोग हुआ है। श्रमण का अर्थ है वह साधक जो मोह, रागादिक विषयों से रहित हो अथवा उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए एक सच्चा पथिक हो। तपसाधु के लिए दिगम्बर परम्परा में पाँच महाव्रत, पाँच समितिधर्म, पञ्च इन्द्रियविषयों का दृष्टि आवश्यक, केवलकुचनता, अचेतनता, अस्नानता, भू-वायु, स्थिति भोजन, अन्न-प्राशन और एकभुक्ति इन अट्ठाईस मूलगुणों का परिपालन आवश्यक है। इवेताम्बर परम्परा में पञ्चमहाव्रत, पञ्चेन्द्रियविषय, चारकपायविषय, भावमत्त, वरुणसत्य, योगमत्त, क्षमावान्, वैराग्यवान्, मनसमाधि, वचनसमाधि, कायममाधि, ज्ञानमग्नता, इन्द्रियसम्पन्नता, चारित्र्यसम्पन्नता, वेदना को समभाव में सहना तथा सारणान्तिक कष्ट सहना पर भी समभाव रखना ये २७ मूल गुण सग्यों में माने गये हैं।

अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये पाँच महाव्रत हैं। इन महाव्रतों की रक्षा करने के लिए पञ्च समितियों का पालन किया जाता है—१. समिति (चार हाथ आगे की भूमि को देखकर चलना), २. माया समिति (सादर पूर्वक वचन कहना), ३. एषणा समिति (निर्दोष और प्रामुख आहार ग्रहण करना), ४. सादान-निशेषण समिति (पीछी-कमण्डलु आदि उपकरणों को मत्तपूर्वक रखना, चढ़ाना), तथा ५. उत्सर्ग समिति (निर्जीव स्थल पर मत्त-मूत्र विसर्जन करना)। सग्य मुनि पञ्चेन्द्रियजन्य विषय-आसनाओं को जीतकर सुख-दुःख, शत्रु-मित्रादि में मत्त-तीक्ष्णता का स्तवन, वन्दना, प्रतिक्रमण (कृत अपराधों का क्षमा), प्रत्यासक्ति (त्याग) तथा वायोसमं इन दृष्ट आवश्यकों का भी पालन करता है।

जैन मुनि हिंसादि पञ्च पापों के फलों पर विचार कर उनसे पूर्णतः विरक्त के उपायों पर चिन्तन करता है। वैश्वी, प्रघोद, कादण्य और माध्यस्थ्य भाव अनुदेशन करता है तथा सवेग और वैराग्य की भावना भाता है। वह मन, और वाय की प्रवृत्तियों को प्रशस्त पथ में नियोजित करता है, उत्तम क्षमा, माध्यस्थ्य, मत्त, शीघ्र, समम, तप, त्याग, आदिधर्म और ब्रह्मचर्य इन दश धर्मों का पालन करता है; अनित्य, असंख्य, मत्तार, एकरव, आद्यत्व, अशुचि, अमवर, निर्द्वेष, मोह, बोधिलस, और धर्म इन बारह भावनाओं का अनुचिन्तन करता है। सुधा, मृदा, पीप, उष्ण, दशमशर, आदि परीपहों को यथामय ज्ञानि सहन करता है; एक मध्यम अन्नजन, अवयवार्थ कृतिपरित्याग, रस परित्याग, विषममग्न, (अनिममीनता) और वायव्येय इन छः बाह्य तत्वों^{३१} तथा प्रायश्चित्त, वैश्वी, स्वाध्याय, ध्यान और ध्यान इन दृष्ट अन्तरंग तत्वों का पालन करता है।^{३२}

३१ उत्तराध्ययन ३०,८

३२ बही. ३०,१०

यही यह दृष्टव्य है कि निर्वाण प्राप्ति के लिए निस्परिग्रही होना आवश्यक है। परिग्रह का सम्बन्ध मूर्छा, ममता और आसक्ति से विशेष है जो मुनिजन मर्यादित वस्त्र, पाद आदि रखते भी हैं वे शयन और सज्जा की रक्षा के लिए रखते हैं, लोभ या राग के लिए नहीं—

जं पि वस्त्रं च पायं वा कम्बलं पायपुच्छं ।

ते पि समतलज्जट्टा चारुणि परिहरन्ति य ॥^{३३}

समसमीप साधु समतापूर्वक कपायादि विकार भावों पर विजय प्राप्त करना है और यह प्रयत्न करता है कि मूर्छम चरित्र में भी किसी प्रकार की विराधना न हो। वह न तो किसी प्रकार के सत्कार की आवाजा करता है और न ही यशादि की। वह शी निराकुल और निष्कपायी होकर शयन की साधना करता है। उद्गमादि दोषों से रहित होकर अनाजीब कर्मों से दूर रहते हैं। पिण्डविशुद्धि, समिति, भावना, प्रणिमा, इन्द्रियनिग्रह, प्रतिवेत्तना, गुण्डि और अभिग्रह इन कारणों का पालन करता है। प्रतिफल अप्रमादी होकर शीघ्र का परिपालन करता है तथा आर्त और रीढ़ ध्यान से दूर रहकर धर्मध्यान और सुखध्यान की प्राप्ति में मग्न रहता है। ऐसे अप्रमादी और उद्योगी यमन की उपमा सर्व, पर्वत, अग्नि, समुद्र, आकाश, तारु, प्रसर, मृग, पृथ्वी, कमल, सूर्य और वायु से दी गई है।

उरगगिरिजलजसागरनहयलतदगमसमो य जो होई ।

भमरमियपरबीजलरुहरविपवनसमो य सो समणो ॥^{३४}

इन उपायों से साधक मुनि अभिकाधिक आरमविशुद्धि प्राप्त कर लेता है तथा अन्त में वह मुक्ति प्राप्त कर लेता है। मुक्ति-प्राप्ति का कम दम प्रकार मिलता है।^{३५}

१ जीव और अजीव का सम्यग्ज्ञान

२ जीवों की यदि का ज्ञान

३ बन्धन और मुक्ति का ज्ञान

४ मोक्षद्वार

५ आत्मन्तर और बाह्य संयोगों का परित्याग

६ धनगार मुक्ति का स्वीकरण

७ सर्वर की साधना

८ आत्मगुणावरोधक कर्मों का निर्मूलन

९ केवलज्ञान और केवलदर्शन की प्राप्ति

३३ दशवैकानिक, ६, २०

३४ सूत्रसूत्राय :- २-२-६.

३५ दशवैकानिक ४, १२-२३: दशवैकानिक : एक समीक्षात्मक अध्ययन, पृ० १५०

११० भगवान महावीर और उनका विमत

१० योगनिरोध—वीनेसी अभ्यास की प्राप्ति

११ सम्पूर्ण कर्मशय, तथा

१२ पारवत सिद्ध-अवस्था की प्राप्ति

गुणस्थान

इन्हें हम आध्यात्मिक विकास के सोपान कह सकते हैं। इनमें आत्मा की बहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा इन तीनों अवस्थाओं के दर्शन होते हैं। इन सोपानों को जैन साहित्य में गुणस्थान कहा गया है। इनकी संख्या चौदह है—१. मिथ्यादृष्टि २ सात्त्वादन, ३ सम्मत्-मिथ्यादृष्टि ४ अद्विरण सम्मत्दृष्टि, ५ देतविरति (विरताविरत), ६ प्रमत्तसंयत ७ अप्रमत्तसंयत, ८ अपूर्वकरण (निरुक्तिवाद्), ९ अनिरुक्तिवाद्, १० सूक्ष्मसाधराय, ११ वरजात्ममोह, १२ क्षीणमोह, १३ तपोवि केवली और १४ अयोगि केवली।

आध्यात्मिक विकास के सोपान

हरिमद्रसूरि ने आध्यात्मिक विकास की क्रमशः योगदृष्टि समुच्चय और योग बिन्दु में दो प्रकार से वर्णित किया है। प्रथम प्रकार में अविकासकाल की योग दृष्टि तथा विकासक्रम की सद्दृष्टि की संज्ञा दी है। सद्दृष्टि के आठ भाग किये हैं—मित्रा, तारा, बला, दीप्ता, स्थिरा, कान्ता, प्रमा और परा। दूसरा प्रकार योग परक है जिसके पाँच भेद किये हैं—अभ्यास्य, भावना, ध्यान, समता और वृत्तिसंज्ञय। निर्वाण प्राप्ति के ये विविध सोपान हैं जिन्हें साधक क्रमशः प्राप्त करता रहना है।

भगवान महावीर के ये सिद्धान्त सम्मत्दर्शन, सम्मत्ज्ञान और सम्मत्चारित्र्य रूप-तीन आधारशिलाओं पर टिके हुए हैं। तीनों के समन्वित रूप का परिपालन धर्म के सपर्यय रूप समता की प्राप्ति के मूलभूत कारण है। यह तथ्य किसी कालसंघ से छकड़ा हुआ नहीं है। यह तो अबाधित, असीमित और सार्वभौमिक तथ्य है जो जीवन के प्रत्येक अंग को स्वस्थ और समृद्ध कर देता है।

बहिर्भा, अवरिग्रह और अनेकान्त ने महावीर के दर्शन की सर्वोदयी बना दिया। अमीर और गरीब के बीच की खाई को भरने के लिए यह नितांत आवश्यक है कि कोई भी व्यक्ति आवश्यकता से अधिक किसी भी वस्तु का संग्रह न करे और संप्रयोग वस्तु को प्रसन्नतापूर्वक ऐसे व्यक्तियों को बाँट दे जिनकी जिज्ञासा आवश्यकता हो। यही सच्चा समाजवाद है। हमी समाजवाद पर सर्वोदय निर्भर है। सर्वोदय के इस पुनीत मूल मंत्र की समस्तमंड ने इन शब्दों में गुणा है।

सर्वान्तिवत् तत्पुण्यमुद्यमकल्प,

सर्वान्तिगुण्यं च मिथोऽन्वेषणम् ।

सर्वापवायमन्तरं निरस्तं,

सर्वोदयं तोषमिवं तवैव ॥

प्राचीन काल में जातिभेद का सर्वप्रकार बरकरार रखा हुआ था। उस समय समान शासन, शांति, वैश्य और शूद्र इन चार प्रमुख वर्गों में विभक्त था। इस विभाजन से ऊँच-नीच के विचारों से प्रभावित होकर समान की संघटना में द्वेष का विचार बोन पर कर चुका था। उसे दूर करने के लिए महावीर ने यह क्रांतिकारी विचार प्रस्तुत किया कि विभिन्न समान का यह सामान ऊँच-नीच सभी के लिए समान रूप से है, क्योंकि विभिन्न प्रकार एक स्तम्भ के आधार से प्राणाद टिक नहीं सकती, उसी प्रकार एक पुरुष के आधार से जैनशासन भी स्थिर नहीं रह सकता।

उपपादकजनप्रदायः सयसोऽयं विवेकितानाम् ।

नैकैरियम् पुण्ये निष्ठेदेवस्तस्मै इवामयः ॥

इस जातिवाद को सुस्पष्टरूप में करने के लिए महावीर ने जन्म के स्थान पर वर्ण का आधार लिया। उन्होंने कहा कि उच्च कुल में उत्पन्न होने मात्र से व्यक्ति को ऊँचा नहीं कहा जा सकता। यह ऊँचा सभी हो सकता है जबकि उसका चरित्र या वर्ण ऊँचा हो। इसलिए महावीर ने चारों जातियों की समानता के आधार पर एक नई व्याख्या की और उन्हें एक समुच्च जाति के रूप में देगा (समुच्चजातिरेवेव)।

कम्मुणा बन्धनो होई कम्मुणा होई कसिधो ।

बडस्तो कम्मुणा होई मुरो होई कम्मुणा ॥

बाहुजकविवादीनो कम्मुणामि सत्थत्त ।

एकैव मानुषी जातिराचारेण विभज्यते ॥

महावीर का यह चिंतन आधुनिक चिंतन के अधिक निकट है। अब जातिभेद और वर्णभेद का समय नहीं। कोई भी देश इन भेदात्मक तत्त्वों पर स्थायी रूप से स्थिर नहीं रह सकता। मानवता को खण्ड-खण्ड कर उससे से देवत्व की प्रतिबिम्बित हो सकता है ?

एक ओर जहाँ महावीर ने आचार-क्षेत्र में क्रांतिकारी विचार प्रस्तुत किये वहीं दूसरी ओर विचारक्षेत्र में भी उन्होंने अभूतपूर्व योगदान दिया। जैसा हम पहले कह चुके हैं, उनका कहना था कि सर्वमाधारण व्यक्ति किसी भी वस्तु या व्यक्ति की मर्बादाद नहीं जान सकता। विभिन्न सत्त्वों का कारण एकाधिक प्रतीति और उसी प्रतीति के लिए कदाग्रही बने रहना है। इसलिए 'ही' का दुराग्रह छोड़कर 'भी' का निर्वचन किया जाना चाहिए। दूसरे की दृष्टि को समझना हमारा परम कर्तव्य है। यही उनके प्रति हमारा आदर है। प्रत्येक दृष्टिकोण में कुछ न कुछ सत्यादा रहता है जिसे उपेक्षित करना सत्य का अपलाप और अपमान करना होगा। विश्व शांति के लिए यह विचार अयोध अरथ के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। महावीर ने इस सिद्धान्त को कथन के क्षेत्र में स्यादाद और चिन्तन के क्षेत्र में अनेकातवाद की संज्ञा दी है। सर्वधर्मसमन्वय के क्षेत्र में यह एक महनीय चरण था। आचार्य हरिमद्रूपि ने

कहा है कि व्यक्ति को किसी अर्थ विशेष में आहूट न होकर निष्पक्षपूर्वक विचार करना चाहिए ।

आजही वन निनीपनि युधिं
सत्र यत्र भतिरस्य निविष्टा ।
पक्षपानरहितस्य तु युधिं
यंत्र सत्र भतिरेनि निवेष्टम् ॥

आचार्य हेमचन्द्र ने इसे और भी स्पष्ट करते हुए ममत्ववाद पर विचार किया । उन्होंने कहा कि मैं किसी तीर्थंकर या विचारक का पक्षपाती नहीं हूँ, परन्तु जिसका वचन लक्ष्यसिद्ध प्रतीत होगा उसी को मैं स्वीकार करूँगा ।

पक्षपाती न मे धीरे न ह्येव कपित्तादिषु ।

युक्तिमद्वचनं धाय तस्य कार्यः प्रतिष्ठहः ॥

आज की विश्व समस्याओं के परिप्रेक्ष्य में हम मित्रान्त को देखा जाय तो अधिकांश उन्नत समस्याएँ अपना सन्तोषप्रद समाधान निश्चित रूप में पा सकती हैं । पारस्परिक दृष्टिकोण को न ममत्ता ही संघर्ष का मूल कारण होता है । इस कारण को दूर कर मैत्रीभाव स्थापित करने में अनेकाल्पवाद पूर्णतः सक्षम है ।

इस प्रकार भगवान महावीर ने समाज और देश को अशुभग्रस्त करने के लिए सभी प्रकार से प्रयत्न किया । आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र से भ्रष्टाचार दूरकर सर्वोदयी विचारधारा को प्रचारित करने का अथक प्रयत्न किया । धनोपायन के मित्रान्तों को न्यायवत्ता की ओर मोड़ा । मूल प्राणिमो की वेदना को अहिंसा की चेतनादायी सजीवनी में दूर किया, सामाजिक विषमता की सर्वमक्षी अग्नि को सद्मा के क्षीतल जल और मन्द वयार से दात किया । जीवन के हर अंग में अहिंसा के महत्त्व को प्रदर्शित कर मानवता के संरक्षण में महावीर स्वामी ने अधिकाधिक योगदान दिया । यह उनके गहन चिन्तन और समीक्षण का ही परिणाम था ।

भगवान महावीर और महात्मा बुद्ध के जीवन-प्रसंगों का तुलनात्मक अध्ययन

१. परिनिर्वाण
२. जन्म और पारिवारिक स्थिति
३. महाभित्तिकमण और कैवल्यसाधना
४. महावीर के बर्षावास और बिहार-रथस
५. कैवल्यसाधनाकालीन बर्षावास
६. महात्मा बुद्ध के बर्षावास और बिहार
रथस
७. दोनों महापुरुषों का व्यक्तित्व सम्पर्क
८. समाज व्यक्तित्व सम्पर्क बना
वाने साम-परिवार

भगवान महावीर और महात्मा बुद्ध के जीवन-प्रसंगों का तुलनात्मक अध्ययन

भगवान महावीर और महात्मा बुद्ध ई० पू० छठी शताब्दी के महान् क्रान्ति-कारी गुरु-पुरुष थे। उन्होंने समाज में व्याप्त अन्ध-श्रद्धाओं और आचार-शैथिल्य को दूर कर सम्यग्ज्ञान की पृष्ठभूमि में सम्यक्वाचार का परिनिर्माण किया था। ज्ञान और आचार का यह समन्वय उनके उपदेशों की मूलभूत विशेषता कही जा सकती है। अमंग संस्कृति की आधारशिला पर सके रहने पर भी दोनों महापुरुषों में शार्शनिक मज्जेद की कम नहीं रहे। इन मतभेदों से ही बुद्ध को पृथक् धर्म स्थापित करने के लिए प्रेरित किया जबकि महावीर ने अपने परम्परागत धर्म में सहायक अमम्यक् प्रवृत्तियों को दूरकर उसी का प्रचार-प्रसार किया।

दोनों व्यक्तित्व प्रारम्भ में भले ही अपरिचित रहे हो पर बाद में वे अपरिचित नहीं रह सके। उनकी जीवन-घटनाएँ गमान दिखती हुई भी मिश्र रही हैं। प्रस्तुत अध्याय में ऐसी ही घटनाओं का पर्यवेक्षण किया गया है।

परिनिर्वाण

महावीर और बुद्ध के काल निर्णय के सम्बन्ध में बहुत कुछ मिलता जा चुका है। जब उन सब तथ्यों को यहाँ दुहराने की आवश्यकता नहीं। बस, यहाँ मैं इनका कहना चाहता हूँ कि पाति-निपिटक में आये एतत्तम्बणी उद्धरणों को दृष्टि से भोक्त नहीं दिया जा सकता। महावीर के परिनिर्वाण से सम्बद्ध तीन उद्धरण निपिटक में मिलते हैं।

(i) दीपनिकाय के पातादिगुल्लभ में बुद्ध सामवाय (वाक्य देव) आचार जानंद के माध्यम से बुद्ध को प्रसन्नतापूर्वक यह समाचार देता है कि महावीर का परिनिर्वाण पावा में हो गया और उनके साथ में कन्ह प्रारम्भ हो गई।

(ii) दीपनिकाय का समीद्विरियाय गुल्लभ की सम्बन्ध ऐसा ही उद्धरण प्रस्तुत करता है। यहाँ बुद्ध स्वयं पावा में ठहरे हुए हैं और पावावागियों ने उन्हें अवनिमित्त समाचार को उद्घाटित करने के लिए निवेदन किया। यहाँ बुद्ध के साथ जानंद नहीं, बल्कि गारिपुत्र हैं जिन्होंने मिलसुख की बुलाकर यह समाचार दिया और इन प्रकार का विवाद न करने के लिए कहा। बुद्ध के दिए समाचार को सुनकर सम्बन्ध; बुद्ध पावा आये हो और जो समाचार महावीर के लिए विमित्त दिया गया है। उसे उनके

परिनिवृत्त हो जाने पर बुद्ध द्वारा उद्घाटित किया गया हो। यहाँ यह भी स्पष्ट कि बुद्ध सारिपुत्र से बहने है—“पिटि में आग्निपापिनि, तमहं आपग्निपापी नि इमसे स्पष्ट है कि बुद्ध इस समय तक बिजुत्त बुद्ध हो गए थे। सारिपुत्र इमी के बाद अपने परिनिर्वाण के लिए पावा से अग्निम विरा लेकर नामक ग्राम गये, सात दिन बाद वे स्वर्गस्थ भी हो गये। इमी के एरण वर्ष बाद ही बुद्ध का परिनिर्वाण हो गया।

(111) मज्झिमनिकाय के सामगायमुत्तम में आनंद के माप्यम से यही बुद्ध तक पहुँचाई गई। आनन्द ने यह भी कहा कि भगवान बुद्ध इस घटना को सुन बहुत प्रसन्न होये—‘एतमर्थं भगवतो आदीचेममाम’। खेरीमाया (१६०) के अनुसार आनंद बुद्ध की प्रव्रज्या के भगवत भीम वर्ष बाद प्रव्रजित हुए। अतः यह परिनिर्वाण ही अन्तिम समय की होगी। मुनि नवरत्न जी ने बुद्ध का परिनिर्वाण ई० पू० माना जो इस घटना के आधार पर सम्भव नहीं ठहरता।

इन उद्धरणों से ऐसा लगता है कि महावीर के निर्वाण के बहुत थोड़े समय बाद ही बुद्ध का निर्वाण हुआ था। डॉ० जेकोबी ने इन उद्धरणों को मात्र इतना असंगत माना है कि उनका उल्लेख परिनिर्वाणमुत्त में नहीं हुआ।^१ परन्तु इसे अस्वीकार्य अत्राप्रामाणिक नहीं कहा जा सकता क्योंकि महापरिनिर्वाणमुत्त का उद्देश्य प्रमगो का उल्लेख करना नहीं था। मुनि नवरत्न जी ने उन्हें अप्रामाणिक अवश्य माना पर उत्तरकालिक माना है जो ठीक नहीं। उद्धरणों से स्पष्ट आभास होता है उक्त घटना के समय बुद्ध और सारिपुत्र बिलकुल बुद्ध हो चुके थे।

जहाँ तक दीपनिकाय (सामञ्जसमुत्त), समुत्तनिकाय (दहरमुत्त) तथा सत्तपिपात (समियमुत्त) के उद्धरणों का प्रश्न है जहाँ बुद्ध को निलम्बनानुत्त अतीर्थकारों की अपेक्षा दहर और नवप्रव्रजित कहा गया है। (समगो हि दीपमो द वेध जानियो मवो च पम्भउवायाति), वह भी ठीक है। इन प्रकरणों में बुद्ध ने सम शिष्टाचारवत अपने को दहर बताया ही और फिर यह भी असंभव नहीं कि विधि ने अपने धर्मनायक को अल्पवयस्क पर बुझान जाना बताने की दृष्टि से ऐसा दिया हो।

अन्य मुझे तो अब ऐसा लगता है कि महावीर और बुद्ध के परिनिर्वाण अधिक अन्तर नहीं रहा होगा। विचारधर्मों आदि धर्मों के अनुसार महावीर निर्वाण विष्णु सक् के ४७० वर्ष पूर्व हुआ था। यह सक् विक्रम के राज्यारोहण प्रारम्भ होता है जो उसके जन्म के अठारह वर्ष बाद हुआ। अतः महावीर का निवृत्ति ४७०+१८+४७०=१००८ ई० पू० माना जाना चाहिए तथा बुद्ध का परिनिर्वाण

१ धम्म, वर्ष १३, अंक ६, पृ० १३

२ यह सक् का अनामक है।

मिहिर परम्परा द्वारा मान्य ५४४—५४३ ई० पू० स्वीकार किया जाना चाहिए। इस प्रकार दोनों महापुरुषों के परिनिर्वाण में एक वर्ष का अन्तर रहा होगा। डॉ० वामना प्रसाद पाठक आदि विद्वान भी इसी विचार को स्वीकार करते हैं।

जन्म और पारिवारिक स्थिति

दोनों महापुरुषों का जन्म समान परिस्थिति और वातावरण में हुआ। बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु में हुआ जो दाक्ष्य गणतन्त्र था। महावीर वैशाली के कुण्डलपुर में जन्मे जो लिच्छवि गणतन्त्र था। दोनों की दूरी में भी कोई बहुत अन्तर नहीं। बुद्ध का जन्म ६२४-६२३ ई० पू० (५४४-५४३-५४०) में हुआ और महावीर का जन्म ६१६-६१७ ई० (५४६-५४५-५४२) में हुआ। अतः बुद्ध महावीर से लगभग छ वर्ष ज्येष्ठ थे। बुद्ध क्षत्रिय और ब्राह्मण कुल में ही उत्पन्न होते हैं और दोनों कुलों में क्षत्रिय कुल को श्रेष्ठतर मानते हैं परन्तु महावीर आदि तीर्थंकर तो क्षत्रिय के अनि-रिक्त क्षण्य उत्पन्न ही नहीं होते।

बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोदन, माता का नाम महामाया और बुद्ध का नाम सिद्धार्थ था। शुद्धोदन और सिद्धार्थ ये दोनों नाम पार्श्वपत्नीय जैन-परम्परा से सम्बद्ध होने चाहिए। शुद्धोदन सूर्यवंशी और गौतम गोत्री थे। कुल शाक्य था। कपिलवस्तु गणराज्य के महासामन्त राजा थे। पूर्वज इक्ष्वाकु थे। महावीर के पिता सिद्धार्थ महाराजा चैटक के सामन्त थे। चैटक लिच्छवि गणराज्य का प्रधान था। वेल्ही राजधानी वैशाली थी। माता विद्याना चैटक की ही बहिन या पुत्री थी। महावीर भी क्षत्रिय जाति और शाक्य या जातृवंश के थे। पूरा परिवार पार्श्वनाथ-परम्परा का अनुयायी था। महावीर का जन्म-नाम वर्धमान था। कोई उन्हें वैशालिक भी कहते थे। पर भागे चलकर उनके नाम थीर, अतिवीर, मन्थसि और महावीर आदि भी प्रचलित हुए। ये सभी नाम विभिन्न घटनाओं पर आधारित हैं। ज्ञानि त्रिपिटक तथा जैनायम में उन्हें निगण्डनातपुत्र कहकर स्मरण किया गया।

जैनधर्म में तीर्थंकरत्व तथा बोद्धधर्म में बुद्धत्व प्राप्ति का वर्णन है। महावीर के तीर्थंकरत्व का सम्बन्ध दिगम्बर परम्परा तैत्तिरीय पूर्व भवो में जोड़ती है तथा दिगम्बर परम्परा २६ अथवा २७ पूर्वभवों का वर्णन करती है। दोनों परम्परों महावीर के प्रमुख पूर्वभवों का ही वर्णन करती हैं अतः कोई विवाद का विषय नहीं। बुद्ध का भी बुद्धत्व से सम्बन्ध ऐसे ही पूर्वभवों से रहा है। इस संबंध में उनके पाँच सौ महाईस अथवा पाँच सौ इक्ष्वाकु पूर्वजन्मों का वर्णन मिलता है।

कालदेवन आदि श्रुतियों की बाणियों से प्रेरित होकर शुद्धोदन ने गौतम का ध्यान विषमोपशोध की ओर केन्द्रित करने का प्रयत्न किया। दण्डपाणि की पुत्री यशोधरा का स्वयंवर हुआ जिसमें गौतम ने १६ वर्ष की अवस्था में देवदत्त आदि शायक कुमारों को सरसता से पराजित कर उसका पाणिग्रहण किया। प्रतियोगिता के विषय थे—(१) नज्जव उत्तरेण, (२) निपिज्ञान, (३) मज्जि, (४) धनुपचानन,

१६८ भगवान महावीर और उनका विस्तार

(५) मत्स्यबुद्ध, (६) सन्नितविसार, (७) बाध्य निर्माण, (८) साम्प्रजान राहुन की माता भी बनी।

महावीर भी अध्यात्म प्रेमी थे। माता-पिता ने उनके लम्बा विवाह रखा पर उसे उन्होंने स्वीकार नहीं किया। निम्नतर परंपरा उनकी अंततः मानती है पर अबेताम्बर परंपरा वनपुर के महात्मासत समरवीर की प्रिय के साथ सम्बन्ध को स्वीकार करती है। कालांतर में महावीर एक पुत्री हुए जिसका विवाह सम्बन्ध जमानि के साथ हुआ।

महावीर की शिक्षा-दीक्षा के सम्दर्भ में कोई विशेष सामग्री नहीं मिलती है कि जिनसेन के अनुसार मज्झिम और विजयन्त नामक उन्हें देखकर ही अपनी संकाएँ दूर कर लीं। बुद्ध की भी शिक्षा-दीक्षा अधिक जानकारी नहीं। सन्नितविसार में उनके गुरु का नाम विरवामित्र है। विरवामित्र ने दस हजार बालकों के साथ बुद्ध को पशुना प्रारम्भ नियम्बर और वर्ष के साथ बौद्ध मित्रान्तो का योग दिया गया है।^३

बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्ति के लिए निदान किया था, पर महावीर ने भी के लिए ऐसा कोई निदान नहीं किया था, क्योंकि निदान करना जैनधर्म में नहीं था। इतना अचरम है कि बुद्धत्व और तीर्थंकरत्व प्राप्ति के विभिन्न साधन दिए हैं।

बुद्धत्व प्राप्ति के लिए पारमिताओं की प्राप्ति की अत्यन्त बारण्य प्राचीनतम पालि साहित्य में पारमिताओं का उल्लेख प्रायः नहीं मिलता। के समुत्तरसुत्त व समीतिसुत्त में बौद्ध भक्तियों की सूची दी गई है परन्तु पारमिताओं का उल्लेख नहीं मिलता। मज्झिमनिकाय में 'पारमिमतो' शब्द अर्थ है, पर पारमिता के अर्थ में नहीं। अतएव ऐसा प्रतीत होता है कि पारमिताओं का मूल रूप से वैश्वनादी परंपरा में नहीं था। सर्वादिनादी और परंपराओं ने बौद्ध धर्म में बड़ा आघात करने की दृष्टि से पारमिताओं का प्रचार किया होगा।^४ इन्हीं का प्रभाव उत्तरकालीन पालि साहित्य पर दृष्टिगोचर इसी आधार पर आतक कथाओं का निर्माण हुआ है। यही दस पारमिताओं का विवरण है—दान, शील, नेकचर्या, व्रज्या, विरिय, क्षान्ति, सच्च, अधि, व उपेक्षा। इन दस पारमिताओं का आधार बौद्ध संहृत साहित्य में प्राप्ति मिलती है—दान, शील, सावि, बोध, ध्यान और प्रज्ञा। वैश्वनादी परंपरा

३ सन्नितविसार, पृ० ८६; देखिये, लेगक की पुस्तक—बौद्ध संहृति का पृ० १२-१३

४ Aspects of Mahayana Buddhism and its relation to H. p. 11.

सन्, अधिष्ठान, मेत्ता व उपेक्षा को और जोड़ दिया गया है तथा ध्यान पारमिता को छोड़ दिया गया है। इसभूमिकसूत्र में पट्पारमिताओं में उपायकौशल्य, प्रणिधान, बल और शान को जोड़कर दम पारमितार्थ की गई हैं। उपेक्षा व मेत्ता ब्रह्म-विहारो के अन्तर्गत आये हैं तथा सत्त्व को धील में परिणत किया जा सकता है। अधिष्ठान की प्रणिधान में मगित कर सकते हैं। मेक्सम्मपारमिता (गृहत्याग) पर देववादियो ने विशेष ध्यान दिया जबकि महायानी परम्परा उन पर अधिक ध्यान नहीं दे सकी। महायानियों और सर्वोक्तिवादियों ने उसे पृथक् माना।

जैन साहित्य की दिग्म्बर परम्परा में तीर्थंकर प्रकृति के बन्ध के निमित्त छोटे भावनाओं का वर्णन मिलता है जिनका परिपालन करने से साधक तीर्थंकर बन सकता है—१. दर्शनविशुद्धि, २. विनयसम्पन्नता, ३. धीन और व्रतो में अनतिचार, ४. धार्मिक ज्ञानोपयोग, ५. सवेग, ६. यथा शक्ति त्याग, ७. तप, ८. साधु-समाधि, ९. र्थयावृत्ति, १०. अहं बुद्धि, ११. आचार्यभक्ति, १२. बहुधृत भक्ति, १३. प्रवचन भक्ति, १४. आवश्यक अपरिहाणित्व, १५. मार्ग प्रभावना, और १६. प्रवचन वात्सल्य।^५ नायाधम्मकहाओ में बुद्ध परिवर्तन के साथ मित्रवत्सलता, स्वमित्रवत्सलता, तपस्वी वत्सलता तथा अपूर्वज्ञानगहन इन चार भावनाओं को और जोड़ दिया गया है।^६

बौद्ध साहित्य में महापुरुष के प्रायः बत्तीस लारीरिक लक्षण बताये गये हैं। अर्धविनिश्चयसूत्र में प्रत्येक लक्षण प्राप्ति के लिए पृथक् कर्म विपाक दिया गया है। परन्तु दीपनिकाय में इन कर्मविपाकों की कुल संख्या बीस ही बताई गई है—१. सदाचार, २. प्रियकारिता, ३. जीवहिंसा त्याग, ४. मधुर भोजनदान, ५. जनमग्राह्यता, ६. अर्थधर्मोपदेशदान, ७. सत्कारपूर्वक शिक्षणहित की विज्ञासा, ८. जनीध, ९. वस्त्रदान, १०. परस्पर सौत्री करना-कराना, ११. योग्यायोग्य पुरुष का ध्यान, १२. परहितावांशा, १३. वरपीडात्याग, १४. प्रियदृष्टि, १५. सत्कार्य में अपनी, १६. उत्सवदिता, १७. सपर्य दूर करना, १८. मधुरमायिता, १९. माबपुर्णवचन, और २०. सम्यक् आजीविका। इन कर्म विपाकों, पारमिताओं तथा तीर्थंकर प्रकृतियों की पूनना करने पर बहुत कुछ समानता दिखाई देती है।

जैन परम्परा में तीर्थंकरों के १००८ लक्षण बताये गये हैं। मगवान पहाड़ीर के भी उतने ही लक्षण थे। विस्तार यह से हम उन्हें यहाँ नहीं दे रहे हैं।^७

महार्थनिष्ठास्य और अन्त्य-साधना

महावीर ने तीन वर्ष की अवस्था में महार्थनिष्ठास्य विद्या अपार् ५८८-

१. सत्कार्य सूत्र, १.२४

२. नायाधम्मकहाओ ८.७०

३. देविदे मेराक का लेख—तीर्थंकरास्य व बुद्धस्य प्राप्ति के निमित्तों का तुलनात्मक अध्ययन।

१६० भगवान महावीर और उनका जन्म

५८७ ई. पू. में उन्होंने गृहत्याग किया और ५७६-७५ ई. पू. में बारह वर्ष १३ वष बाद वेवसज्ञान प्राप्त किया।^८ बुद्ध का महामिनिष्क्रमण २६ वर्ष की अवस्था में ५६५-५६४ ई. पू. (६२४-६२३—२६) में हुआ अर्थात् महावीर से लगभग सान वर्ष पूर्व बुद्ध ने गृहत्याग किया। परन्तु महावीर और बुद्ध के परमज्ञान की प्राप्ति तक यह अन्तरान १३ वर्ष का हो गया। दोनों महापुरुषों ने अपनी साधना का प्रारम्भ पार्श्वनाथ परम्परा में दीक्षित होकर किया।

महावीर के वर्षावास और विहारस्थल

ठाणोग सूत्र में महापद्मचरित्र के प्रसंग में महावीर के विषय में लिखा है कि मैंने तीस वर्षे गृहस्थावरणा में, बारह वर्ष १३ वष वेवसज्ञान-प्राप्ति में और तेरह पक्ष कम तीस वर्षे धर्म-प्रचार में बिताये।^९ इसके अनुसार महावीर ने ४२ वर्षे निम्न स्थलों में बिताये।

सर्वस्य-सायनाकाम्नीन वर्षावास*

१. कुण्डग्राम, बर्माग्राम, मोराक सन्निवेश, ज्ञातिसण्डवन, कोन्लाग-सन्निवेश, दूदज्जतग, अरिषकग्राम (वर्षावास)।
२. मोराक, दक्षिण-उत्तर बाघाल, भुरमिपुर, ध्वेताम्बी, रात्रपूह, नालम्दा (वर्षावास)।
३. कोन्लाग, साहाणग्राम, मुवर्धेवल, चम्पा (वर्षावास)
४. नालाप, कुमाराक, वत्त, बोलाक, पृच्छवम्पा (वर्षावास)

म वर्तमान में स्थापित मास्यता के अनुसार महावीर एवं बुद्ध के जीवन की प्रमुख तिथियाँ इस प्रकार हैं—

घटनाएँ	महावीर	बुद्ध
जन्म	५६६ ई० पू०	५८२ ई० पू०
गृहत्याग	५६६ ई० पू०	५५४ ई० पू०
वेवस्य	५५७ ई० पू०	५४७ ई० पू०
निर्वाण	५२७ ई० पू०	५०२ ई० पू०

—आगम और त्रिपिटक : एक अनुचीलन (मुनि नगराज जी) पृ० ११७

६ ठाणोगसूत्र, ठाणा ६, उद्देश ३. सूत्र ६६३ की मूर्ति, पृ० ५६१।१; धवला में महावीर का वेवसिज्ञान २६ वर्ष ५ माह २० दिन लिखा है।

• देखिये, आगम और त्रिपिटक : एक अनुचीलन पृ० ३६४-४००

५. वयसला, आवता, वसवजुवा, पूर्णवसज, आवस्ती, नगमा, राउदेला, मलय, महिषा (वर्षावास)
६. वयनी, उदाय, वैशाली, अम्बुसष्ठ, वृत्रिय, घामाक, महिषा (वर्षावास)
७. वयव, आलेमिया (वर्षावास)
८. वृण्णाय, बहुसानय, मोहामला, गोमुमि, मर्दन, घामवन, वृत्रिमताम, उदाय, राजगृह (वर्षावास) ।
९. लाद, मुग्धमूमि, वयमूमि (वर्षावास)
१०. सिदार्थपुर, वूमवाम, वैशाली, वाणिज्यग्राम, आवस्ती, (वर्षावास)।
११. सागुलद्विष, तोपलि, सिद्धार्थपुर, आलमिया, आवस्ती, वाराणसी, मिथिला, मयव, कीशाम्बी, राजगृह, वैशाली, (वर्षावास)
१२. मुंसमारपुर, नग्दग्राम, कीशाम्बी, मेदियग्राम, मुमयल, चम्पा (वर्षावास)
१३. अमियग्राम, मेदिय, दृग्माणि

शैवस्थावस्थाकालीन वर्षावास

१३. श्रुववासुका, पावापुरी, राजगृह (वर्षावास)
१४. राजगृह, बाह्यणकुष्ठ, वैशाली (वर्षावास)
१५. वैशाली, कीशाम्बी, आवस्ती, वाणिज्यग्राम (वर्षावास)
१६. वाणिज्यग्राम, राजगृह (वर्षावास)
१७. राजगृह, चम्पा, वीतमय, वाणिज्यग्राम (वर्षावास)
१८. वाणिज्यग्राम, वाराणसी, आलमिया, राजगृह (वर्षावास)
१९. राजगृह (वर्षावास)
२०. राजगृह, आलमिया, कीशाम्बी, वैशाली (वर्षावास)
२१. वैशाली, मिथिला, काकन्दी, कापिलपुर, पीलासपुर, वाणिज्यग्राम, वैशाली (वर्षावास)
२२. वैशाली, राजगृह (वर्षावास)
२३. राजगृह, कुर्तगला, आवस्ती, वाणिज्यग्राम (वर्षावास)
२४. वाणिज्यग्राम, बाह्यणकुष्ठ, कीशाम्बी, राजगृह, (वर्षावास)
२५. राजगृह, चम्पा, राजगृह (वर्षावास)
२६. राजगृह, काकन्दी, मिथिला, चम्पा (वर्षावास)
२७. चम्पा, आवस्ती, मेदियग्राम, चम्पा, मिथिला (वर्षावास)
२८. मिथिला, हस्तिनापुर, मोका, वाणिज्यग्राम (वर्षावास)
२९. वाणिज्यग्राम, राजगृह (वर्षावास)
३०. राजगृह, वृष्टचम्पा, चम्पा, दशार्थपुर, वाणिज्यग्राम (वर्षावास)
३१. वाणिज्यग्राम, कापिलपुर, वैशाली (वर्षावास)
३२. वैशाली, वाणिज्यग्राम, वैशाली (वर्षावास)

नालन्दा, सामवाग, पावा, वैशाली, कुसीनारा आदि स्थानों पर विहार करते रहे।

५६. राजगृह, वैशाली, पावा, वैशाली (वर्षावास) कुसीनारा (निर्वाण)।

दोनों महापुरुषों का व्यक्तिगत सम्पर्क

महान महावीर और महात्मा बुद्ध के वर्षावासों और विहार-स्थलों पर मिलावट करने से यह स्पष्ट है कि दोनों महापुरुषों की विहारभूमि अनेक बार एक बार और नगर रही होगी। धावली, राजगृह, नालन्दा, बीनाम्बो आदि कुछ ऐसे नगर हैं जहाँ दोनों ने अपने अपने का वर्षावास प्रसार-प्रसार किया। यदि महावीर परिनिर्वाण ५२७ ई. पू. और बुद्ध का परिनिर्वाण ४८३ ई. पू. मानकर चला जाय यह स्वीकार करना पड़ेगा कि महावीर के निर्वाण हो जाने पर महात्मा बुद्ध ने धर्म प्रवर्तन किया। परन्तु यह विचार सही प्रतीत नहीं होता। उनका निर्वाण ५०२ पू. में भी नहीं माना जा सकता। सूत्रकृतांग में महावीर के १६वें वर्षावास के पत्र राजगृह में आर्द्रकूमर का बौद्ध भिक्षु के साथ शास्त्रार्थ होने की घटना का उल्लेख है।^{१०} बुद्ध का २२ वां वर्षावास भी राजगृह में हुआ। इसी प्रकार और भी कई प्रसंग हैं। यहाँ इस समय बुद्ध का वर्षावास नहीं होगा, बल्कि बुद्ध के वृद्धत्वों का होगा क्योंकि बुद्ध का वर्षावास इस समय ३२वां वर्षावास रहा होगा जो तस्मी में हुआ था।

महापद्मि राहुल जी ने बुद्धजनों की कालक्रम की दृष्टि से सजोने का प्रयत्न किया है। अनुसार धर्मचक्रप्रवर्तन के समय ही बुद्ध की गैर आजीवन सम्प्रदाय के लुप्त हो गई। हम जानते हैं, आजीवन सम्प्रदाय का संस्थापक महापद्मि गोपालक शहीर के साथ साधनाकाश के १०वें वर्षावास तक रहा। हमारी भाग्यता के अनुसार शहीर ने लगभग सात वर्ष बाद वृद्धांग किया जबकि इस समय तक बुद्ध बौद्धत्व कर चुके थे। जैन आगमों के उल्लेखों से स्पष्ट है कि गोपालक का महावीर से रिषय उनकी साधना के द्वितीय वर्ष में हुआ इसलिए यह गैर गोपालक से ही रही भी परन्तु आजीवन सम्प्रदाय का उल्लेख सही नहीं लगता क्योंकि इस समय तक सभी स्थापना ही नहीं हुई थी।

बुद्ध जब मधुव पर्वत पर वर्षावास कर रहे थे, उस समय राजगृह के एक पंथी ने धम्म पात्र को लोके पर बाध रखा और उसे दिव्य शक्ति द्वारा उठाने की शिर्षकों से कहा। परन्तु अजित वेदाकम्बली, वसुधकम्पायन, सजयवेमन्तिपूत, निषण्ठ-पिण्डुल व महापद्मि गोपालक ये सभी लोभकर असफल हुए। परन्तु बुद्ध के दिव्य विद्वान् भारद्वाज ने उस वर्तन को मरुततापूर्वक उठा लिया। यह सुनकर बुद्ध ने अपने शिष्यों को प्रतिहार्य न करने के लिए सिखाया दिया। बाद में बिम्बसार ने बुद्ध से प्रतिहार्य

करने के लिए कहा क्योंकि जगत् सभी तीर्णित उन्हें भेजें दे रहे थे । यह जानकर बुद्ध ने चार माह बाद प्रतिहार्य करने को कहा । तीर्णित बुद्ध के पीछे-पीछे चले । उनके साथ वे राजगृह और श्रावस्ती भी पहुँचे । बुद्ध ने अपना प्रतिहार्य प्रवेगत्रिा के समक्ष किया । पल्लवकर आम की गुटसी ने अपना एक बड़े वृक्ष का रूप में दिया । तीर्णित कोई प्रतिहार्य नहीं कर सके । इस प्रसंग में यह भी उल्लेखनीय है कि निगण्ड सत्राने हुए माग गये । सब ने बुद्ध की सहायता की । यह ध्यान देने की बात है कि यहाँ निगण्डनामपुत्र के स्थान पर निगण्ड (जैन माधु) का उल्लेख है ।^{११} यहाँ निगण्ड-मातपुत्र के सर्वज्ञत्व पर भी टीटो-वणी की गई है ।^{१२} इस घटना से लगता है, बुद्ध और महावीर ने राजगृह और श्रावस्ती में एक साथ ही वर्षावास बिनाया । फिर भी वे एक-दूसरे के समक्ष स्पष्ट रूप में नहीं आये ।

नालन्दा में भी बुद्ध और महावीर दोनों ने एक साथ वर्षावास किया ।^{१३} समुत्तनिवाय में कहा गया है कि महावीर ने श्रमण भौतम बुद्ध से शास्त्रार्थ करने के लिए अपने प्रधान शिष्य असिक्कयकपुत्त ग्रामणी को भेजा था और उनसे यह प्रश्न करने को कहा था कि तयागत जब तुम्हो की उन्नति और रक्षा की बात करते हैं तो इतिपूर्ण व सूक्ष्म प्रदेश में क्यों विहार करते हैं ? बुद्ध के इस प्रश्न के उत्तर से प्रभावित होकर ग्रामणी उनका अनुयायी हो गया । इसी समय बुद्ध ने ग्रामणी से प्रश्न किया कि निगण्डमातपुत्त अपने श्रावको को कौन-सा घमोपदेश करते हैं ? ग्रामणी ने उत्तर में कहा कि हिंसा, असाय, स्तेय, कुक्षोल आदि बुद्धत्व करने बासा दुर्वृत्ति पाता है । इस-लिए व्यक्ति को इन पापों से बचना चाहिए । इसी उत्तर-प्रत्युत्तर से प्रभावित होकर ग्रामणी बुद्ध का शिष्य हो गया । इस घटना से भी यही लगता है कि बुद्ध और महावीर दोनों ने कभी एक-दूसरे से मिलने का प्रयत्न नहीं किया बल्कि वे अपने शिष्यों को ही शास्त्रार्थ के लिए भेजते रहे । बुद्ध का एक ही वर्षावास नालन्दा में हुआ । राष्ट्रन जो ने उसे ११वाँ बताया वरन्तु वह १५वाँ होना चाहिए क्योंकि महावीर ने १५वाँ वर्षा-वास नालन्दा में किया ।

इसी प्रकार की एक घटना बैचाली में हुई । यहाँ भी दोनों महापुरुष उस समय बैचाली में टहरे हुए थे । सीह ने निगण्डमातपुत्त से बुद्ध के दर्शन करने को जाने की अनुमति माँगी जिसे निगण्डमातपुत्त ने अस्वीकार कर दिया यह कहकर कि क्रियावादी होने हुए अक्रियावादी के पास क्यों जाते हो ? उत्तर में बुद्ध ने अपने आपको क्रियावादी और अक्रियावादी दोनों बताया ।^{१४} सूत्रकृतानि^{१५} में भी बौद्धधर्म को

११ सुल्लवण ५; सम्मपड अट्ठकथा ४, २

१२ समुत्तनिवाय ३.१.१

१३ वही ४.१.६

१४ अंगुत्तरनिवाय, ८.१.२२

१५ सूत्रकृतानि, १२.६—ते चार्वाक बौद्धादयोऽक्रियावादिन एवमाचक्षते, पृ० २१८

क्रियावाद में सम्मिलित किया गया है। बाद में अगुत्तरनिकाय में भी लिखा है कि सीह बुद्ध का शिष्य हो गया है फिर भी बुद्ध ने सीह को कहा कि चिरकाल से तुम्हारा कुल निगण्ठों के लिए रहा है इसलिए उन्हें दान देना बन्द नहीं करना चाहिए। वहीं यह भी निम्ना है कि सीह ने बुद्ध को मास खिलाया जिसकी धोर निम्ना निगण्ठों ने की।

अन्तगदमाओ (पृ. ६) में श्रेणिक के उन पुत्रों और रानियों के नाम दिये हैं जिन्होंने भगवान महावीर से प्रव्रज्या ली थी। पुत्रों में जालि, मयाभी, उवत्रालि, पुरुषसेन, बारिसेण, दीर्घदन्त, लघुदन्त, वेहत्स, वेहास, अमय, दीर्घसेन, गूढरत्न, शुद्धदन्त, हृल्ल, द्रुम, द्रुमसेन, महाद्रुमसेन, सिद्ध, सिहसेन, महासिहसेन और पूर्णसेन^{१६} ये नाम मिलते हैं। पालि विविक्त में निगण्ठनातपुत्र के शिष्यों में सीह, दीघनन्ध, उपालि और अमय का नाम आता है। सम्भव है, ये श्रेणिक के ही पुत्र हों।

मेण्डक नामक गृहपति भी जैन था, जो बाद में बुद्ध का अनुयायी हो गया, ऐसा पिटक में कहा गया है।^{१७} यह भग देश के ग्रहिया नगर का रहने वाला श्रेष्ठि था। विविस्तर राजा के पौत्र अमित भोग सम्पन्न श्रेष्ठि थे—शोनिय, जटिल, मेडक, पुष्पक और काकबलीय।^{१८} इसी के पुत्र अनजय श्रेष्ठि की अप्रमहिषी सुमनादेवी के गर्भ से ही विशाखा का जन्म हुआ था। कालांतर में इसका सम्बन्ध आवस्ती के भृगार श्रेष्ठि के पुत्र पुण्ड्रवर्धन से हुआ। भृगार निगण्ठों का पूजक था और विशाखा बुद्ध में अधिक भक्ति रखती थी। भृगार ने निगण्ठों को बुलाया परन्तु विशाखा ने उनकी कही आलोचना की—मग्नत्व की दृष्टि से। फलस्वरूप भृगार भी बौद्ध हो गया।^{१९} यहाँ निगण्ठनातपुत्र का नाम नहीं, निगण्ठों का नाम है। फिर भी यह सत्य है कि भगदेश और आवस्ती में जैन-बौद्ध समान रूप से रहते थे।

शाक्य देश में भी जैन और बौद्ध दोनों धर्म लोकप्रिय थे। मगिष्ठम निकाय में एक उद्धरण है कि शाक्य देशीय देवदह ग्राम में महात्मा बुद्ध भिक्षुओं से कहते हैं कि निगण्ठों का सिद्धांत है कि व्यक्ति जो सुख, दुःख या अदुःख, अमुक्त अनुभव करता है वह सब उसके पूर्वकृत कर्मों के हेतु से। इन पूर्वकृत कर्मों का तपस्या द्वारा अन्त करने से और नवीन कर्मों का आसक्त-द्वार अन्त हो जाने से भविष्य में व्यक्ति परिणामरहित (वनास्रवी) हो जाता है। परिणामरहित होने से कर्मलाय, कर्मशय से दुःखलाय, दुःख-लाय से वेदनालाय, वेदनालाय से सभी दुःख जीर्ण हो जाते हैं।^{२०} इन सिद्धांत की यहाँ

१६ तीर्थंकर महावीर, भाग २, पृ० २३

१७ महावग्ग ६.२

१८ धम्मपद अट्ठकथा, ४.८

१९ अगुत्तरनिकाय, म० ६.७, १.७२

२० मगिष्ठमनिकाय ३.१-१

अनगल आलोचना की गई है। राजगृह में भी बुद्ध ने निगण्ठों के इस सिद्धांत को उन्हीं से सुना था और उसका अनुमोदन भी किया था। यही निगण्ठनातपुत्र के सर्वज्ञत्व की भी कटु आलोचना महात्मा बुद्ध ने की है।^{२१} आनन्द ने भी सन्दक परित्राजक से कौशाम्बी में निगण्ठनातपुत्र के सर्वज्ञत्व की तीव्र आलोचना की और उसे अनाश्वामिक (मन को सतुष्ट न करने वाला) बनाया।^{२२}

महात्मा बुद्ध का १७वां वर्षावाप्त राजगृह में हुआ था।^{२३} उस समय विभिन्न मतावलम्बियों ने यह जानकर हर्ष व्यक्त किया कि इस बार अग, मगधों को आध्यात्मिक लाभ मिलने का स्वर्ण अवसर है जो कि राजगृह में पूर्ण वास्यप, मन्थानि गोशालक अजित केशकम्बली, पकुप कञ्जायन, सजय वेलट्टिपुत्र और निगण्ठनातपुत्र वर्षावास के लिए आए हुए हैं। भगवान महावीर का चौथा (१७—१९=४) वर्षावाप्त राजगृह में हुआ। यह जैनाग्रमों से भी ज्ञात होता है।

चम्पा में भी भगवान बुद्ध ने सभी तीर्थंकर की तपस्या की आलोचना की यज्जिय सहित गृहपति से। आलोचना तभी की जाती है जब उस मिद्धान्त का प्रचार अधिक हो जाता है। हम जानते हैं कि चम्पा महावीर की मुख्य विहार-भूमि रही है।

नालन्दा में महात्मा बुद्ध का जब १५ वां वर्षावाप्त हो रहा था, उस समय निगण्ठनातपुत्र भी वहाँ अपनी बड़ी परिषद् के साथ ठहरे हुए थे। तब दीर्घतपस्वी निर्पण्य बुद्ध के पास पहुँचा। बुद्ध ने पूछा—निगण्ठनातपुत्र पापकर्म के लिए कितने कर्मों का विधान करते हैं। तपस्वी ने उत्तर दिया—कर्म कर्म नहीं, दण्ड दण्ड विधान करना निगण्ठनातपुत्र का नियम है। ये दण्ड तीन प्रकार के हैं, कामदण्ड, वचनदण्ड और मनोदण्ड। इनमें कामदण्ड महादोषयुक्त है। उपाति गृहपति भी महावीर का भक्त था। गौतम के साथ वाद-विवाद करने के लिए महावीर ने उपाति को भेजा। अन्त में कहा गया कि उपाति और दीर्घतपस्वी दोनों बुद्ध के अनुयायी हो गये। यह जानकर महावीर उपाति के पास गये और उससे पूछा—तुम किसके शिष्य हो? उत्तर में उपाति ने बुद्ध की ओर हाथ जोड़कर सरेग किया। इसके आगे तो वहाँ तक बताया गया है कि बुद्ध का सत्कार असंभव हो जाने पर महावीर ने मुँह में उष्ण रक्त उगम दिया।^{२४}

इसके बाद दोनों महापुरुषों का विहार राजगृह की ओर हुआ। राजगृह में निगण्ठनातपुत्र ने अग्रय राजकुमार की गोशाला के पास विवाद करने भेजा और कहा कि गोशाला में पूछो—क्या अग्ने ! तथामग्न ऐसे बचन बोले सकते हैं जो दूसरों की अग्नि अमनास हो ? यदि 'हाँ' कहें तो प्रतिशस्न करना कि पृथक्स्न (साधारण

२१ यही, १.२६

२२ चूत्तवग्ग, ६ चूत्तवग्गसुलसामीमुत्त (राजगृह) में भी सहुल उपासी परित्राजक ने निगण्ठनातपुत्र के सर्वज्ञत्व की आलोचना की।

२३ मज्झिम निकाय, २.२६

२४ मज्झिम निकाय, २. २. ६

संसारी जीव) और लषागत मे क्या भेद हुआ ? और यदि उत्तर निवेद्यात्मक रहे तो रहता, आपने देवदत्त के लिए अविध्य बाणी क्यों की है कि देवदत्त आभाषिक है, देवदत्त वैयक्तिक है, देवदत्त कल्पस्थ है, देवदत्त अचिरस्थ है । आपके इस वचन में देवदत्त को वसतोप हुआ । भोतम ने इस प्रश्न का उत्तर दिया कि यह एकाधिक (बिना अपवाद के) दृष्टि में नहीं कहा जा सकता । अन्त में अमय बुद्ध का शिष्य बन गया ।^{२५}

राजगृह मे ही घटित एक और घटना है । अजातशत्रु ने तत्कालीन सभी शीर्षकों से सामञ्जस्य (शामज्यकन) पूछा । निगण्टनातपुत्र ने उत्तर मे चातुर्वर्ग सवर बनाया ।^{२६} यहाँ ज्ञातव्य है कि चातुर्वर्ग सवर निगण्टनानुत्त का नहीं था, पारवनाथ का था ।

राजगृह यावस्ती आदि नगरों मे घटित घटनाओं में जगता है, महावीर और बुद्ध दोनों के शिष्य परस्पर मिलते-जुलते थे और वादविवाद भी करते थे । सम्भव है, दोनों महापुरुषों का यहाँ व्यक्तिगत सम्पर्क भी हुआ हो, जैसा कि हम पीछे देख चुके हैं । मूचकुताग के अनुसार आर्द्रक कुमार (महावीर का परम शिष्य) ने शाक्यपुत्रों से वादविवाद किया और उन्हें पराजित किया । अमय राजकुमार, ग्रामणी आदि के भी इन सन्दर्भ मे उल्लेख पीछे हो चुके हैं ।

समान व्यक्तिगत सम्पर्क बनाये रखने वाले राज-परिवार

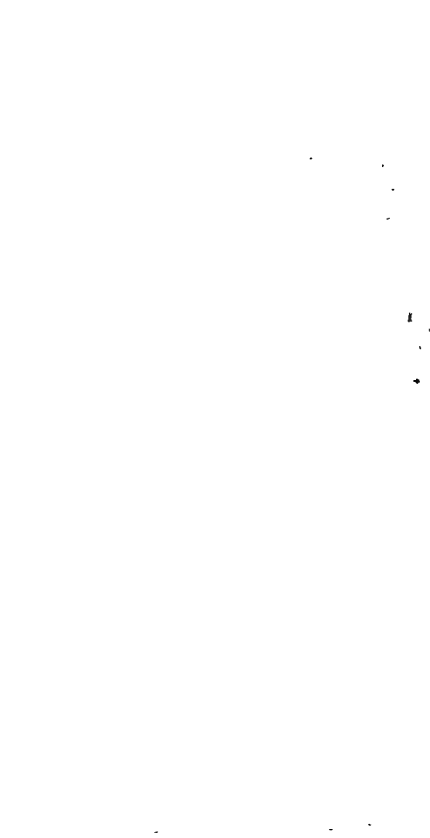
भगवान महावीर और महारामा बुद्ध से समान रूप से व्यक्तिगत सम्पर्क बनाये रखने वाले अनेक राजा थे । उस समय की प्रजा भी धर्म सहिष्णु हुआ करती थी । राजाओं मे श्रेणिक, कुणिक (अजातशत्रु), चेटक, चण्ड-प्रद्योत, प्रसेनजित, अमयकुमार आदि ऐसे थे जिन्होंने महावीर और बुद्ध दोनों से समान रूप से सम्पर्क बनाये रखा । यही कारण है कि दोनों जैन और बौद्ध साहित्य उन्हें अपना-अपना बतलाते हैं । महावीर और बुद्ध के व्यक्तिगत सम्पर्क बनने और बिगड़ने मे इन राजाओं की भी पर्याप्त भूमिका रही है । विस्तार के अर्थ से इस प्रसंग को यहाँ उपस्थित करना उचित नहीं होगा ।

अन्त मे हम हम निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि भगवान महावीर और महात्मा बुद्ध दोनों महापुरुषों के बीच प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से कुछ समान घटनाएँ हुई हैं और दोनों महापुरुषों का किसी भीमा तक व्यक्तिगत सम्पर्क भी बना रहा है । यद्यपि जैन आगमों मे एतद्विषयक सामग्री लगभग न के बराबर है, परन्तु पालि त्रिपिटक में जैसा भी निगण्टनातपुत्र के सन्दर्भ मे मिलता है उसे हम पूर्णतः बरबीकार नहीं

॥ मकते, मले ही वह वसनापूर्ण रहा ही । इन घटनाओं का सही मूल्यांकन सभी सकता है जब हम बुद्ध को महावीर से उद्घेष्ट मानें और महावीर का परिनिर्वाण ४६-४५ ई० पू० तथा बुद्ध का परिनिर्वाण ४४-४३ ई० पू० स्वीकार कर लें । □

१ अमय राजकुमार सुत, भग्निम निकाय, ५. १. ८

२ दीपनिकाय, १. १-२

[illegible][illegible][illegible]

2014.12.13-14.12.14

[illegible]

முடிவுரை

၁၂၂၂ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁၀ ရက်

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

၆၈) မျက်-မာရ်း မိန်း ခု စီး : သူပိုင်

1. ከሕይወት ቅርፅነትነትነት ትክክለኛ፣ ስህተት ያለው የሕይወት ቅርፅነት ከ ሌሎች
 ህይወት በሆነው፣ ስህተት ትክክለኛ ህይወት ቅርፅነት ከ ሌሎች፣ ስህተት ትክክለኛ
 ህይወት በሆነው፣ ስህተት ትክክለኛ ህይወት ቅርፅነት ከ ሌሎች፣ ስህተት ትክክለኛ
 ህይወት በሆነው፣ ስህተት ትክክለኛ ህይወት ቅርፅነት ከ ሌሎች፣ ስህተት ትክክለኛ

115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110

! Եւ ինչ որ աստիճանով ինչ անհայտ
 է անհայտ աստիճանով ինչ անհայտ աստիճանով ինչ անհայտ
 աստիճանով ինչ անհայտ աստիճանով ինչ անհայտ աստիճանով
 աստիճանով ինչ անհայտ աստիճանով ինչ անհայտ աստիճանով
 աստիճանով ինչ անհայտ աստիճանով ինչ անհայտ աստիճանով

11 1212 121412 121212

2021 2022 2023 2024 2025

1. *Intervista* a *religione*

[illegible]

— 3 — 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 84

[illegible][illegible]

1. [1911] 2. [1912] 3. [1913] 4. [1914] 5. [1915] 6. [1916] 7. [1917] 8. [1918] 9. [1919] 10. [1920] 11. [1921] 12. [1922] 13. [1923] 14. [1924] 15. [1925] 16. [1926] 17. [1927] 18. [1928] 19. [1929] 20. [1930] 21. [1931] 22. [1932] 23. [1933] 24. [1934] 25. [1935] 26. [1936] 27. [1937] 28. [1938] 29. [1939] 30. [1940] 31. [1941] 32. [1942] 33. [1943] 34. [1944] 35. [1945] 36. [1946] 37. [1947] 38. [1948] 39. [1949] 40. [1950] 41. [1951] 42. [1952] 43. [1953] 44. [1954] 45. [1955] 46. [1956] 47. [1957] 48. [1958] 49. [1959] 50. [1960] 51. [1961] 52. [1962] 53. [1963] 54. [1964] 55. [1965] 56. [1966] 57. [1967] 58. [1968] 59. [1969] 60. [1970] 61. [1971] 62. [1972] 63. [1973] 64. [1974] 65. [1975] 66. [1976] 67. [1977] 68. [1978] 69. [1979] 70. [1980] 71. [1981] 72. [1982] 73. [1983] 74. [1984] 75. [1985] 76. [1986] 77. [1987] 78. [1988] 79. [1989] 80. [1990] 81. [1991] 82. [1992] 83. [1993] 84. [1994] 85. [1995] 86. [1996] 87. [1997] 88. [1998] 89. [1999] 90. [2000] 91. [2001] 92. [2002] 93. [2003] 94. [2004] 95. [2005] 96. [2006] 97. [2007] 98. [2008] 99. [2009] 100. [2010] 101. [2011] 102. [2012] 103. [2013] 104. [2014] 105. [2015] 106. [2016] 107. [2017] 108. [2018] 109. [2019] 110. [2020] 111. [2021] 112. [2022] 113. [2023] 114. [2024] 115. [2025] 116. [2026] 117. [2027] 118. [2028] 119. [2029] 120. [2030] 121. [2031] 122. [2032] 123. [2033] 124. [2034] 125. [2035] 126. [2036] 127. [2037] 128. [2038] 129. [2039] 130. [2040] 131. [2041] 132. [2042] 133. [2043] 134. [2044] 135. [2045] 136. [2046] 137. [2047] 138. [2048] 139. [2049] 140. [2050] 141. [2051] 142. [2052] 143. [2053] 144. [2054] 145. [2055] 146. [2056] 147. [2057] 148. [2058] 149. [2059] 150. [2060] 151. [2061] 152. [2062] 153. [2063] 154. [2064] 155. [2065] 156. [2066] 157. [2067] 158. [2068] 159. [2069] 160. [2070] 161. [2071] 162. [2072] 163. [2073] 164. [2074] 165. [2075] 166. [2076] 167. [2077] 168. [2078] 169. [2079] 170. [2080] 171. [2081] 172. [2082] 173. [2083] 174. [2084] 175. [2085] 176. [2086] 177. [2087] 178. [2088] 179. [2089] 180. [2090] 181. [2091] 182. [2092] 183. [2093] 184. [2094] 185. [2095] 186. [2096] 187. [2097] 188. [2098] 189. [2099] 190. [2100] 191. [2101] 192. [2102] 193. [2103] 194. [2104] 195. [2105] 196. [2106] 197. [2107] 198. [2108] 199. [2109] 200. [2110] 201. [2111] 202. [2112] 203. [2113] 204. [2114] 205. [2115] 206. [2116] 207. [2117] 208. [2118] 209. [2119] 210. [2120] 211. [2121] 212. [2122] 213. [2123] 214. [2124] 215. [2125] 216. [2126] 217. [2127] 218. [2128] 219. [2129] 220. [2130] 221. [2131] 222. [2132] 223. [2133] 224. [2134] 225. [2135] 226. [2136] 227. [2137] 228. [2138] 229. [2139] 230. [2140] 231. [2141] 232. [2142] 233. [2143] 234. [2144] 235. [2145] 236. [2146] 237. [2147] 238. [2148] 239. [2149] 240. [2150] 241. [2151] 242. [2152] 243. [2153] 244. [2154] 245. [2155] 246. [2156] 247. [2157] 248. [2158] 249. [2159] 250. [2160] 251. [2161] 252. [2162] 253. [2163] 254. [2164] 255. [2165] 256. [2166] 257. [2167] 258. [2168] 259. [2169] 260. [2170] 261. [2171] 262. [2172] 263. [2173] 264. [2174] 265. [2175] 266. [2176] 267. [2177] 268. [2178] 269. [2179] 270. [2180] 271. [2181] 272. [2182] 273. [2183] 274. [2184] 275. [2185] 276. [2186] 277. [2187] 278. [2188] 279. [2189] 280. [2190] 281. [2191] 282. [2192] 283. [2193] 284. [2194] 285. [2195] 286. [2196] 287. [2197] 288. [2198] 289. [2199] 290. [2200] 291. [2201] 292. [2202] 293. [2203] 294. [2204] 295. [2205] 296. [2206] 297. [2207] 298. [2208] 299. [2209] 300. [2210] 301. [2211] 302. [2212] 303. [2213] 304. [2214] 305. [2215] 306. [2216] 307. [2217] 308. [2218] 309. [2219] 310. [2220] 311. [2221] 312. [2222] 313. [2223] 314. [2224] 315. [2225] 316. [2226] 317. [2227] 318. [2228] 319. [2229] 320. [2230] 321. [2231] 322. [2232] 323. [2233] 324. [2234] 325. [2235] 326. [2236] 327. [2237] 328. [2238] 329. [2239] 330. [2240] 331. [2241] 332. [2242] 333. [2243] 334. [2244] 335. [2245] 336. [2246] 337. [2247] 338. [2248] 339. [2249] 340. [2250] 341. [2251] 342. [2252] 343. [2253] 344. [2254] 345. [2255] 346. [2256] 347. [2257] 348. [2258] 349. [2259] 350. [2260] 351. [2261] 352. [2262] 353. [2263] 354. [2264] 355. [2265] 356. [2266] 357. [2267] 358. [2268] 359. [2269] 360. [2270] 361. [2271] 362. [2272] 363. [2273] 364. [2274] 365. [2275] 366. [2276] 367. [2277] 368. [2278] 369. [2279] 370. [2280] 371. [2281] 372. [2282] 373. [2283] 374. [2284] 375. [2285] 376. [2286] 377. [2287] 378. [2288] 379. [2289] 380. [2290] 381. [2291] 382. [229

Figure 1

[illegible]

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԱՂԵՆԱԿԱՆ ԲԵՐՈՒՄԸ 2018

ԵՆՆ ԵՐԲ ԼԵՐԲ ՆԵ ՔՆՅԱԿՆ Ե ԻՆ ՎԵՂՆԵՆ ԵՐԵՎԱՆԻ ԽՈՒՆ ԷՆ ԷՆ
 ԼԵՒԻ Լ ԼԵՒԻ Ե ԻՆԵՐԷ ԷՆ ԼԵՒԻՆ ԵՐԶԻՆ ԽԻՆԵՅ ԶԻՆ Լ ՔՆՅԱՆ ԵՐԵՎԱՆԻ ԷՆ
 ԵՐԶԻՆ ԽԻՆԵՅ Ե ԵՂԻՆ ԷՆ ԽԻՆԻ ԽՈՒՆԻՆ, — ՔՆՅԱՅ Ե ԶԻՆ ՆՈՒՆԷՆ
 Լ ԽԵՅ Ե ԵՐԶԻ ԷՆ ԵՂԵՎ ԵՂԻՆԻՆ ԷՆ ԼԵՒԻՆԻՆ ԷՆ ՆԵՎԵ Ե ԶԻՆ ԷՂԵՎ ԽԵՐԵ
 ԼԵՒԵՅ ԷՆ ՔՆՅԱՆ ԷՆ Ե ԽԵՐԵՎԱՆԻ ԵՐԶԻՆ ԷՆ ԷՆ Լ ՔՆՅԱՆ ԷՆ ԵՐԶԻՆ
 ԽԻՆԵՅ ԵՐԶԻՆ ՆՅԱՆ ԷՆ ԻՆԵՐԷՆ Լ Ե ԵՂԻՆԵՅ ԷՆ ԵՐԶԻՆ ԽԻՆԵՅ ԷՆ

[illegible][illegible]

१. १९५१-५२ में भारत सरकार ने 'एक लाख करोड़' का लक्ष्य रखा था।
 २. १९५३-५४ में भारत सरकार ने 'एक लाख करोड़' का लक्ष्य रखा था।
 ३. १९५५-५६ में भारत सरकार ने 'एक लाख करोड़' का लक्ष्य रखा था।
 ४. १९५७-५८ में भारत सरकार ने 'एक लाख करोड़' का लक्ष्य रखा था।
 ५. १९५९-६० में भारत सरकार ने 'एक लाख करोड़' का लक्ष्य रखा था।
 ६. १९६१-६२ में भारत सरकार ने 'एक लाख करोड़' का लक्ष्य रखा था।
 ७. १९६३-६४ में भारत सरकार ने 'एक लाख करोड़' का लक्ष्य रखा था।
 ८. १९६५-६६ में भारत सरकार ने 'एक लाख करोड़' का लक्ष्य रखा था।
 ९. १९६७-६८ में भारत सरकार ने 'एक लाख करोड़' का लक्ष्य रखा था।
 १०. १९६९-७० में भारत सरकार ने 'एक लाख करोड़' का लक्ष्य रखा था।

[illegible]

11	1100	1100	1100	1100	1100
1	1100	1100	1100	1100	1100

— ३३ —

[illegible]

RE ENCL

[illegible]

11	22	33	44	55	66	77	88	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

2023 2024

1. Импульсивный и рефлексивный

အသံအသွယ်အသွယ်အသွယ်

— ၂၃၂ —

[illegible]

1. The first step is to identify the problem or goal. This involves understanding the current situation and what needs to be achieved.

[illegible]

॥३॥

1. በቅርቡ ዓመታት የሚከሰቱ የሕይወት አደጋዎች ምን ምን ናቸው?

[illegible]

अथवा अथवा अथवा

፡ ከጋራ ሆኖ ለጋራ ለሆነ ሁሉም ሰላም

ଆମେ ଏହି ପ୍ରକାର କିଛି ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା । ଆମେ ଏହି ପ୍ରକାର କିଛି ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ।

[illegible]

इस प्रकार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भगवान महावीर द्वारा प्रचारित जैन सिद्धांतों से प्रेरित थे । यह रायचन्द भाई के इस सम्पर्क का परिणाम था । वैष्णव होते हुए भी उनका समूचा जीवन आर्यभट्टक जैन आदर्शों का जीवन था । महावीर की लोक-सबही भावना ने बापू के साधनाशील जीवन को आलोकित किया । इसी भावना से उन्होंने आत्मकल्याण करते हुए भारत में स्वतन्त्रता का पुनीत दीपक जलाया और मानुषभूमि के हाथों से परतन्त्रता की कठोर श्रद्धासायें छिन्न-भिन्न कर सारे विश्व में गांधी की शक्ति को प्रतिष्ठित किया ।

☆

विष्णु, ४८
 विवर कथा, १०२
 विहित, २०
 विष्णु, २५, ११
 विद्यालय, १८
 वरच महात्मान, १८
 ब्रह्मावतार, १९
 ब्रह्म, १८
 ब्रह्मविद्या, २६, ६९
 ब्रह्मविद्या, ३८, ४६
 ब्रह्मविद्या, १८, ७६
 ब्रह्मविद्यासूत्र ग्रन्थ, ११२
 ब्रह्म, १
 ब्रह्म विद्यालय, १
 ब्रह्मविद्या, १०
 ब्रह्म, ८८
 ब्रह्मविद्यालय, ८६, १४६
 ब्रह्मविद्यालय, १३२
 ब्रह्मविद्यालय विविधा, १००
 ब्रह्मा, ८६, ११६, १२०, १२१, १२२, १२३, १२४, १४५, १७२, १७३, १७७, १७८
 ब्रह्मा, १३६
 ब्रह्मा विद्यालय, ६६
 ब्रह्माविद्या, २५, ३०, ४०, ४५, ४६, ६५, ८१, ८६, ८७
 ब्रह्माविद्यालय, ८३-८६
 ब्रह्माविद्यालय, ७७
 ब्रह्माविद्यालय, २०, ८८, ८९
 ब्रह्माविद्यालय, १७१, १७२, १७३
 ब्रह्माविद्यालय, १६
 ब्रह्माविद्यालय, ५६, ६६
 ब्रह्माविद्यालय, १६
 ब्रह्माविद्यालय, ८६
 ब्रह्माविद्यालय, ६५, ६६, ११०, १६६

ब्रह्म (ब्रह्मा ६६), ११२
 ब्रह्माविद्यालय, २७
 ब्रह्माविद्यालय (ब्रह्मा), ३३
 ब्रह्मा विद्यालय, ८१
 ब्रह्मा विद्यालय, ७८
 ब्रह्मा विद्यालय, २५
 ब्रह्माविद्यालय, १३८
 ब्रह्माविद्यालय, १७
 ब्रह्माविद्यालय, २
 ब्रह्माविद्यालय, १७
 ब्रह्माविद्यालय, ११३
 ब्रह्माविद्यालय, १३१
 ब्रह्माविद्यालय, २५, ४२, ४३, ४४, ४५, ८८, १०६, ११५
 ब्रह्माविद्यालय, २५, ७५
 ब्रह्माविद्यालय, ११
 ब्रह्माविद्यालय, ६०
 ब्रह्माविद्यालय, १३६
 ब्रह्माविद्यालय एन्टीबेरी, ६५, ७६, ८१
 ब्रह्माविद्यालय, ५६, ५७, ५८, ६१, १०६
 ब्रह्माविद्यालय, ४१
 ब्रह्माविद्यालय, ७३
 ब्रह्माविद्यालय, २३
 ब्रह्माविद्यालय, ७३
 ब्रह्माविद्यालय, १६, १८
 ब्रह्माविद्यालय, ११
 ब्रह्माविद्यालय, ६६, ११५
 ब्रह्माविद्यालय, १०६
 ब्रह्माविद्यालय, १६
 ब्रह्माविद्यालय, ७५, १३२
 ब्रह्माविद्यालय, ४१
 ब्रह्माविद्यालय, ५६, ६६
 ब्रह्माविद्यालय, २६, २८, ६३

1. 'Hijab' (Headscarf)
 2. 'Hijab' (Headscarf)
 3. 'Hijab' (Headscarf)

20 'ደብዳቤ' ለገጽ 100
 21 'ደብዳቤ' ለገጽ 100
 22 'ደብዳቤ' ለገጽ 100
 23 'ደብዳቤ' ለገጽ 100
 24 'ደብዳቤ' ለገጽ 100

[illegible]

1941
 1942
 1943
 1944
 1945
 1946
 1947
 1948
 1949
 1950
 1951
 1952
 1953
 1954
 1955
 1956
 1957
 1958
 1959
 1960
 1961
 1962
 1963
 1964
 1965
 1966
 1967
 1968
 1969
 1970
 1971
 1972
 1973
 1974
 1975
 1976
 1977
 1978
 1979
 1980
 1981
 1982
 1983
 1984
 1985
 1986
 1987
 1988
 1989
 1990
 1991
 1992
 1993
 1994
 1995
 1996
 1997
 1998
 1999
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024
 2025
 2026
 2027
 2028
 2029
 2030
 2031
 2032
 2033
 2034
 2035
 2036
 2037
 2038
 2039
 2040
 2041
 2042
 2043
 2044
 2045
 2046
 2047
 2048
 2049
 2050
 2051
 2052
 2053
 2054
 2055
 2056
 2057
 2058
 2059
 2060
 2061
 2062
 2063
 2064
 2065
 2066
 2067
 2068
 2069
 2070
 2071
 2072
 2073
 2074
 2075
 2076
 2077
 2078
 2079
 2080
 2081
 2082
 2083
 2084
 2085
 2086
 2087
 2088
 2089
 2090
 2091
 2092
 2093
 2094
 2095
 2096
 2097
 2098
 2099
 2100
 2101
 2102
 2103
 2104
 2105
 2106
 2107
 2108
 2109
 2110
 2111
 2112
 2113
 2114
 2115
 2116
 2117
 2118
 2119
 2120
 2121
 2122
 2123
 2124
 2125
 2126
 2127
 2128
 2129
 2130
 2131
 2132
 2133
 2134
 2135
 2136
 2137
 2138
 2139
 2140
 2141
 2142
 2143
 2144
 2145
 2146
 2147
 2148
 2149
 2150
 2151
 2152
 2153
 2154
 2155
 2156
 2157
 2158
 2159
 2160
 2161
 2162
 2163
 2164
 2165
 2166
 2167
 2168
 2169
 2170
 2171
 2172
 2173
 2174
 2175
 2176
 2177
 2178
 2179
 2180
 2181
 2182
 2183
 2184
 2185
 2186
 2187
 2188
 2189
 2190
 2191
 2192
 2193
 2194
 2195
 2196
 2197
 2198
 2199
 2200
 2201
 2202
 2203
 2204
 2205
 2206
 2207
 2208
 2209
 2210
 2211
 2212
 2213
 2214
 2215
 2216
 2217
 2218
 2219
 2220
 2221
 2222
 2223
 2224
 2225
 2226
 2227
 2228
 2229
 2230
 2231
 2232
 2233
 2234
 2235
 2236
 2237
 2238
 2239
 2240
 2241
 2242
 2243
 2244
 2245
 2246
 2247
 2248
 2249
 2250
 2251
 2252
 2253
 2254
 2255
 2256
 2257
 2258
 2259
 2260
 2261
 2262
 2263
 2264
 2265
 2266
 2267
 2268
 2269
 2270
 2271
 2272
 2273
 2274
 2275
 2276
 2277
 2278
 2279
 2280
 2281
 2282
 2283
 2284
 2285
 2286
 2287
 2288
 2289
 2290
 2291
 2292
 2293
 2294
 2295
 2296
 2297
 2298
 2299
 2300
 2301
 2302
 2303
 2304
 2305
 2306
 2307
 2308
 2309
 2310
 2311
 2312
 2313
 2314
 2315
 2316
 2317
 2318
 2319
 2320
 2321
 2322
 2323
 2324
 2325
 2326
 2327
 2328
 2329
 2330
 2331
 2332
 2333
 2334
 2335
 2336
 2337
 2338
 2339
 2340
 2341
 2342
 2343
 2344
 2345
 2346
 2347
 2348
 2349
 2350
 2351
 2352
 2353
 2354
 2355
 2356
 2357
 2358
 2359
 2360
 2361
 2362
 2363
 2364
 2365
 2366
 2367
 2368
 2369
 2370
 2371
 2372
 2373
 2374
 2375
 2376
 2377
 2378
 2379
 2380
 2381
 2382
 2383
 2384
 2385
 2386
 2387
 2388
 2389
 2390
 2391
 2392
 2393
 2394
 2395

1. The first part of the document is a list of names and dates, which appears to be a roster or a list of participants. The names are written in a cursive script, and the dates are written in a more formal, printed style. The list is organized into two columns, with names on the left and dates on the right.

[illegible]

223

[illegible]

1. 'ה' 1948
 2. 'ה' 1948
 3. 'ה' 1948
 4. 'ה' 1948
 5. 'ה' 1948
 6. 'ה' 1948
 7. 'ה' 1948
 8. 'ה' 1948
 9. 'ה' 1948
 10. 'ה' 1948

[illegible]

1. The first part of the document is a list of names and addresses, which appears to be a directory or a list of contacts. The names are written in a cursive script, and the addresses are listed below them.

7/10/68
7/11/68
7/12/68
7/13/68

[illegible]

1. The first part of the document is a list of names and addresses, which are arranged in a columnar format. The names are written in a cursive script, and the addresses are written in a more formal, printed style. The list includes names such as "John Smith", "Mary Jones", and "Robert Brown", along with their respective addresses.

100

...
...
...
...

100
 100
 100

[illegible] $x=3$ $\mu_{\text{B}} = 2.22 \times 10^{-23} \text{ J/T}$ [illegible]

ਸਦਾ 'ਤੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਫਲ' ਦੇ
ਸਦਾ 'ਤੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਫਲ' ਦੇ

১৯৪৬ খ্রিঃ ১২/১২/৪৬
 ১৯৪৬ খ্রিঃ ১২/১২/৪৬
 ১৯৪৬ খ্রিঃ ১২/১২/৪৬

20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100

721 44-2412 PL 10-11

[illegible]

[illegible]

[illegible]

291416 231

—: लेखक - परिचय :—

गन्ध :—१ जनवरी १९३६

गन्ध स्थान :—बम्बई (छत्रपुर) म० प्र०

शिक्षा स्थान :—गणेश जैन संस्कृत महाविद्यालय, नागपुर, स्वायत्त महाविद्यालय, वाराणसी, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय बागनसी, तथा विद्योदय विश्वविद्यालय, श्रीवका ।

शिक्षा :—एम ए (संस्कृत, पालि, प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति) साहित्याचार्य, प्राध्यापक, साहित्य-रत्न, पी-एच डी (मीनोन्) आदि ।

वर्तमान वे :—अध्यक्ष, पालि-प्राकृत विभाग एवं अध्यापक संस्कृत, पालि, प्राकृत विभाग के रूप में नागपुर विश्वविद्यालय नागपुर में १९६५ से कार्यरत ।

प्रकाशित पुस्तकें —1-Jainism in Buddhist Literature

२. बौद्ध संस्कृति का इतिहास

३ अनु-सूतकम् (सम्पादन-अनुवाद)

४ पाणिनीय (संपादन-अनुवाद)

५ पालिकोश संग्रह (संपादन)

६ जैन धर्म और संस्कृति

७ सम्पन्न अस्सी शोध निबन्ध

प्रकाशन :—१. जैन संस्कृति का इतिहास

२ पालि भाषा और साहित्य का इतिहास

३ प्राकृत भाषा और साहित्य का इतिहास

४ अभिव्यक्त्य संग्रह (अनुवाद)

५ कविता संग्रह

सम्पादन :—रत्नम् (मासिक पत्रिका) कोल्हापुर

सामाजिक सेवा :—अनेक संस्थाओं के कर्मठ कार्यकर्ता, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सचिव आदि पदों पर